

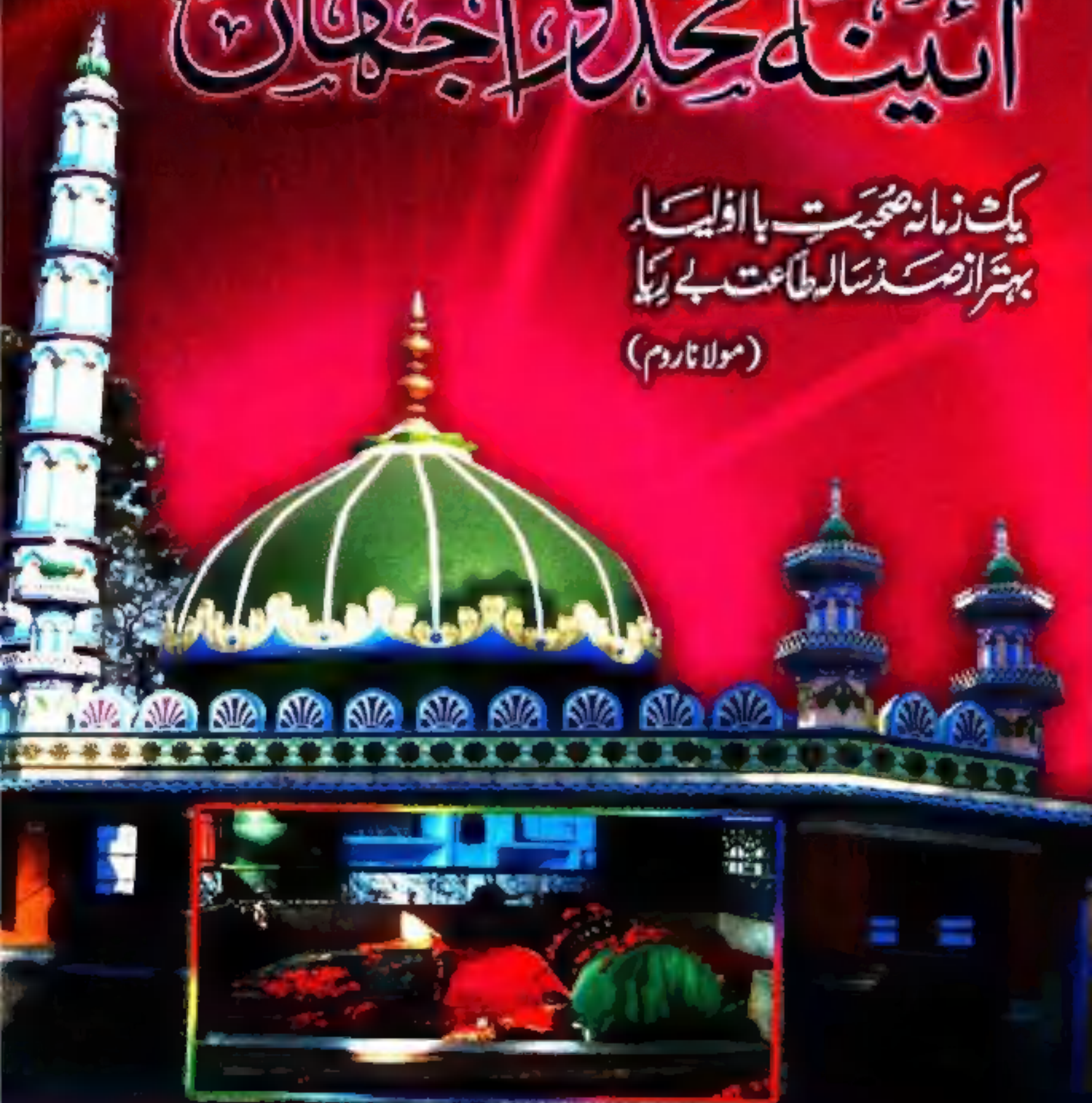
سُلطانِ المحققین مخدوم جہان حضرت شیخ شرف الدین احمد نجفی منیری رضی اللہ عنہ

کی

حیات و خدمات کا آئینہ چار ابواب میں

آئینہ مخدوم جہان

یک زمانہ صُحبت با اُولیاء
بہتر از صد سال طاعت بے ریا
(مولا ناروم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(س) اگر ایسا زمانہ آجائے جب بزرگان دین نایاب ہو جائیں تو اس وقت ہم کیا کریں؟

(ج) ایسے وقت میں بزرگوں کی کتابوں کا ایک جزو زمانہ پڑھ لیا کرو۔

(فوائد رکنی)

فائدہ - بزرگوں کی کتابیں ان کی صحبتوں کا فیضان بخشی ہیں۔ (مرتب)

کتاب مستطاب

آئینہ محمدیہ جہان

ایضاً

سید اکرم الدین اصدق چشتی

آستانہ چشتی چمن پیر بیگمہ شریف، ضلع نالندہ (بہار)

دارالاشاعت مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف

تالاب حبیب خاں، بہار شریف (نالندہ)

© جملہ حقوق بحق ناشر

نام کتاب :	آئینہ مخدوم جہاں
مؤلف :	سید رکن الدین اصدق چشتی
طباعت اول :	۲۰۱۲ء
تعداد :	۱۱۰۰ (گیارہ سو)
ترجمین :	محمد ابو طلحہ، دانشکدہ، دریا پور، سبزی باغ، پٹنہ-۳
کمپوزنگ :	محمد نظام الدین اصدقی عظیم آبادی
ناشر :	مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف، پکی تالاب، بہار شریف-۸۰۳۱۰۱ (نالندہ)
صفحات :	۲۳۲
قیمت :	300/- (تین سو روپے)

ملنے کے پتے :

سید شاہ رکن الدین اصدق چشتی

آستانہ چشتی چمن پیر، بیکھ شریف، پوسٹ ریسید ضلع نالندہ (بہار)

سید نور الدین اصدق مصباحی

مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف، محلہ پکی تالاب، بہار شریف، نالندہ (بہار)

سید سیف الدین اصدق فیض

ڈاکٹر تحریک پیغام اسلام امام حسینی مسجد، ڈاکٹر نگر جمشید پور

مکتبہ نعیمیہ، ۴۲۳- میا محل، جامع مسجد، دہلی-۶

مولانا ضمیر الدین اصدقی

مدرسہ اصدقیہ مخدوم شعیب۔ محلہ کریم باغ، اسٹیشن روڈ، شیخ پورہ (بہار)

انتساب

ماہر مخدومیات

حضرت مولانا حکیم سید شاہ قسیم الدین احمد بلخی الفردوسی رحمۃ اللہ علیہ
کے نام

جنہیں سلسلہ اصدقہ چشتیہ کی بھی خلافت حاصل تھی
آپ نے نمود و نمائش سے بالاتر ہو کر اور مال و متاع سے بے پرواہ رہ کر
مخدوم جہاں کے مکتوبات و ملفوظات کا ترجمہ فرمایا اور اپنی اس عظیم خدمت
کے ذریعہ مخدوم جہاں کے خزانہ علمی سے نفع خلق کی راہ آسان فرمائی
مولائے کریم

بکرم حبیبہ النبی الکریم علیہ التحیہ التسلیم

پیران سلاسل کے صدقے میں

آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے

اور

آپ کی خدمت دینیہ کو بزرگان سلسلہ فردوسیہ کے طفیل شرف قبول بخشے

رفقید و لے نہ از دل ما

العبدالراجی

سید رکن الدین اصدق چشتی غفرلہ

یکم رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ

فہرست

مبادیات — آئینہ مخدوم جہاں

۳	انتساب	(۱)
۴	فہرست	(۲)
۹	چراغِ راہ	(۳)
۱۰	میزانِ شریعت و طریقت	(۴)
۱۱	پیش گفتار: مولانا سید شاہ علی ارشد شرفی	(۵)
۲۳	زخمِ آستین بردار و گوہرِ تماشا کن	(۶)

باب اول — حیات کا آئینہ

۶۶	مخدوم جہاں کا خاندانی شرف	(۷)
۶۹	حضرت پیرِ حکیمت کی اولادیں	(۸)
۷۷	نام و لقب	(۹)
۷۸	مادرِ زاد و لی	(۱۰)
۸۱	ولادت اور تعلیم	(۱۱)
۸۲	سنا رگاؤں سے وطن کی طرف	(۱۲)
۸۳	رہبر کی تلاش	(۱۳)
۸۴	محبوبِ الہی کی بارگاہ میں	(۱۴)
۸۶	دیرِ یار پر	(۱۵)
۹۳	بہیا کا گھنیرا جنگل	(۱۶)
۹۶	راجگیر کی خطرناک پہاڑیاں	(۱۷)
۹۹	مخدوم جہاں بہار شریف میں	(۱۸)

- (۱۹) وصال کا منظر ————— ۱۰۶
- (۲۰) معقولات پر مخدوم کی نظر ————— ۱۱۷
- (۲۱) مخدوم جہاں اور کرامات ————— ۱۲۳
- (۲۲) مناقب الاصفیاء میں ہے ————— ۱۲۷
- (۲۳) مخدوم کے لطائف ————— ۱۳۰
- (۲۴) مخدوم کی تعلیمات ————— ۱۳۸

باب دوم — مکتوبات کا آئینہ

- (۲۵) مکتوبات مخدوم ————— ۱۴۶
- فضل اوّل — مکتوبات صدی

- (۲۶) درس توحید ————— ۱۴۸
- (۲۷) شریعت و طریقت ————— ۱۵۳
- (۲۸) معرفت کی میزان ————— ۱۶۲
- (۲۹) عرفانی تاویلات ————— ۱۶۸
- (۳۰) روح کی حقیقت ————— ۱۷۷
- (۳۱) خدمت خلق کی تعلیم ————— ۱۸۵

فضل دوم — مکتوبات دوسری

- (۳۲) علم کی ضرورت ————— ۱۹۲
- (۳۳) علمی توجیہات ————— ۲۰۲
- (۳۴) معوذتین قرآن ہیں ————— ۲۰۶
- (۳۵) صبر و شکر کی تعلیم ————— ۲۰۹
- (۳۶) عقل کی حیرانی ————— ۲۱۳
- (۳۷) شرف آدم ————— ۲۲۰

(۳۸) روح کا گھروں میں آنا ————— ۲۲۵

(۳۹) خوف ورجا ————— ۲۲۸

فصل سوم — مکتوبات بست و ہشت

(۴۰) علم مکاشفہ ————— ۲۳۵

(۴۱) رب تعالیٰ کی معیت ————— ۲۳۷

(۴۲) ترک دنیا کی تعلیم ————— ۲۴۱

(۴۳) علم قلبی کا درس ————— ۲۴۲

(۴۴) مایوسی کے بعد نزول رحمت ————— ۲۴۹

(۴۵) علم معرفت الہی کے لئے ہے ————— ۲۵۱

(۴۶) عشق کی تعریف اور اس کے معانی ————— ۲۵۳

(۴۷) جلوۂ خود نما شرف: از حضرت سید شاہ تقسیم الدین احمد شرفی ————— ۲۵۶

باب سوم — ملفوظات کا آئینہ

(۴۸) ملفوظات مخدوم ————— ۲۵۸

فصل اول — معدن المعانی

(۴۹) رب تعالیٰ کی وحدت عددی نہیں حقیقی ہے ————— ۲۶۱

(۵۰) فرقہ شنو یہ کا رد ————— ۲۶۳

(۵۱) مومن کی تکفیر میں عجلت نہیں چاہئے ————— ۲۶۶

(۵۲) شرک خفی و جلی کی بحث ————— ۲۶۸

(۵۳) جوہر کی تعریف ————— ۲۷۱

(۵۴) ذات و صفات باری تعالیٰ ————— ۲۷۳

(۵۵) ایک حدیث کی نفیس شرح ————— ۲۷۶

(۵۶) متشابہات کی بحث ————— ۲۷۸

۲۸۱	فصل صحابہ کا بیان	(۵۷)
۲۸۶	معراج النبی	(۵۸)
۲۹۰	حکمت معراج	(۵۹)
۲۹۱	گلاب کی حقیقت	(۶۰)
۲۹۶	انگوٹھا چومنا	(۶۱)
۳۰۰	طہارت کے درجات	(۶۲)
۳۰۲	حضور کا سہو	(۶۳)
۳۰۹	مجلس واعظ	(۶۴)

فصل دوم — خوان پر نعمت

۳۱۷	اقسام وحی	(۶۵)
۳۱۹	دو فتنے	(۶۶)
۳۲۲	اپنی ولایت کا علم	(۶۷)
۳۲۶	اللہ تک پہنچنے کا مطلب	(۶۸)
۳۳۲	ولدان و غلمان کا فرق	(۶۹)
۳۳۷	ارادت و مشیت	(۷۰)
۳۴۲	سعید و شقی کی بحث	(۷۱)
۳۴۶	حضور کا فضل مسلم ہے	(۷۲)

باب چہارم — تصنیفات کا آئینہ

۳۵۰	تصنیفات مخدوم	(۷۳)

فصل اول — شرح آداب المریدین

۳۵۲	درود و سلام کا بیان	(۷۴)۱
۳۵۳	کلام اللہ غیر مخلوق کی بحث	(۷۵)

۳۵۹	انبیاء کے فضل کا بیان	(۷۶)
۳۶۶	سرکارِ دو عالم کا فضل تمام انبیاء پر	(۷۷)
۳۶۹	خاتم النبیین کی بحث	(۷۸)
۳۷۳	فضل ابو بکر صدیق	(۷۹)
۳۷۶	فضیلت عمر فاروق	(۸۰)
۳۷۸	فضائل عثمان غنی	(۸۱)
۳۸۳	فضائل علی مرتضیٰ	(۸۲)
۳۸۸	عشرہ مبشرہ صحابہ کی فضیلت	(۸۳)
۳۹۱	بشارت پانچواں لے صحابہ کا فضل	(۸۴)
۳۹۴	عہد نبوی کی فضیلت	(۸۵)
۳۹۷	باعمل علماء کی فضیلت	(۸۶)
۴۰۰	نفع خلق کا ذریعہ بننے والوں کی فضیلت	(۸۷)
فصل دوم — فوائدِ رکنی		
۴۰۴	طہارت ظاہر و باطن	(۸۸)
۴۰۵	ہر چیز مشیتِ ایزدی کے تحت ہے	(۸۹)
۴۰۸	وظائف کی ہدایت	(۹۰)
۴۱۱	ہر کسے را بہر کارے ساختند	(۹۱)
۴۱۴	مراتبِ اولیاء	(۹۲)
۴۱۸	فقر و قناعت	(۹۳)
۴۲۲	زہد و فقر کا فرق	(۹۴)
۴۲۸	قطعہ تاریخ : از پروفیسر سید شاہ محمد طلحہ رضوی برق	(۹۵)
۴۲۹	تصاویر	(۹۶)

چراغِ راہ

رسیدم من بہ دریائے کہ موجش آدمی خوار است
ز کشتی اندر آں دریا، نہ ملاجے عجب کار است

عشق، اس دریا کی کشتی ہے عنایتِ خداوندی ملال ہے۔ اور اس دریا میں
طرح طرح کے خطرات ہیں۔ ایسے میں کیا کرو گے؟
اس فقیر کے کلمات کو سامنے رکھو امید ہے کہ اس دریا کی موجوں
کے گرداب سے جو آدم خور ہیں۔ ان کلمات کے مطالعہ کی وجہ سے
سلامتی کے ساتھ نکل آؤ گے

اس دریا کو عبور کرنے میں جو مشکلات آئیں، ان کا حل ان ہی کلمات میں تلاش کرو
اس لئے کہ تمہیں ان کے معانی سے واقفیت ہو چکی ہے۔ اس تصور کے ساتھ
مطالعہ کرو کہ گویا اس فقیر کی زبان سے سن رہے ہو کیونکہ القلم احد اللسانین

فرمان مخدوم جہاں

المتوفی ۸۲ھ

میزان شریعت و طریقت

نماز پڑھنے کی جگہ کو نجاست کی آلودگی سے پاک کرنا شریعت ہے
اور

بشری کدورتوں سے دل کو پاک کرنا طریقت ہے

نماز سے پہلے وضو کرنا شریعت ہے
اور

ہمیشہ با وضو رہنا طریقت ہے

نماز میں قبلہ رو رہنا شریعت ہے
اور

اس میں دل کو حق کی طرف متوجہ رکھنا طریقت ہے

حواس کے اعتبار سے جو کچھ پیش آئے ان سب کی رعایت کرنا شریعت ہے
اور

جو کچھ پردہٴ قالب کے اندر ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے

(مکتوبات صدی بست و پنجم)

پیش گفتار

حضرت مولانا سید شاہ محمد علی ارشد شرفی
سجادہ نشین آستانہ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی، بہار شریف (نالندہ)

بسم اللہ و الحمد للہ و السلام علی رسول اللہ

دیوانگی ربود چو در ہر طرف مرا

در ہر طرف نمود جمال شرف مرا

بہار کی سرزمین ہمیشہ سے نہ صرف زرخیز بلکہ مردم خیز رہی ہے اور تقریباً

ہزار سال سے یہاں اللہ والوں نے رشد و ہدایت کا چراغ روشن کر رکھا ہے، ۱۳ویں

صدی ہجری کے وسط میں اس خاردار جھاڑی، گھنیرے جنگل جہاں جوگیوں کا بسیرا

تھا، جنوں کا ڈیرا تھا، جہاں درندے شور مچاتے، وحشی جانور ہر طرف دندانے

پھرتے، خوفناک سانپوں کی آماجگاہ ہوتی یعنی جموانواں کے قریب وہ سرزمین جس

کو ”چشتی چمن“ کا نام بخشے والی عظیم المرتبت شخصیت کا اسم گرامی قطب عالم

حضرت سیدنا خواجہ شاہ قیام اصدق چشتی قدس اللہ سرہ العزیز (المتوفی ۱۳۰۱ھ)

ہے اور اسی چمن کے گل سرسبد، صوفی باصفا، مجاہد راہ حق اور مستند تالیفات مثلاً

تحائف اصدقیہ، بے نقاب چہرے، تاریخ ہجرت، خطرات کے بادل اور حیات اصدق کے مؤلف انہی محترم حضرت مولانا سید شاہ رکن الدین اصدق صاحب زاد اللہ محبت کی تالیف لطیف ”آئینہ مخدوم جہاں“ کا مسودہ پیش نظر ہے۔
مؤلف محترم نے اس کتاب کو ان چار ابواب پر تقسیم کیا ہے؛

❁ پہلا باب۔۔۔۔۔ حیات کا آئینہ ❁ دوسرا باب۔۔۔۔۔ مکتوبات کا آئینہ

❁ تیسرا باب۔۔۔۔۔ ملفوظات کا آئینہ ❁ چوتھا باب۔۔۔۔۔ تصنیفات کا آئینہ

دوسرے، تیسرے اور چوتھے ابواب میں فصلیں بھی قائم کی ہیں جن میں سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی قدس اللہ سرہ العزیز کے مکتوبات، ملفوظات اور تصنیفات کا بہت حد تک احاطہ کیا گیا ہے۔ راقم السطور نے ان چاروں ابواب کے مطالعہ کی روشنی میں جو کچھ سمجھا ہے اسے اس ”پیش گفتار“ میں مختصراً لکھنے کی کوشش کی ہے۔

باب اول۔۔۔ حیات کا آئینہ

سب سے پہلے حضرت مخدوم جہاں کے مادری اور پدری خاندان کی نجابت و شرافت پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اگر حضرت امام محمد تاج فقیہہ اور حضرت شہاب الدین پیر جگت کی آل و اولاد کی تفصیل دی ہے تو وہیں یہ کتاب قاری کو کچی درگاہ کا محل وقوع بتاتی ہے اور جیوٹھلی کی وجہ تسمیہ کی آگہی بھی دیتی ہے۔

مؤلف محترم نے نہ صرف حضرت مخدوم جہاں کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ

کیا ہے بلکہ آپ کی خالاؤں کا ذکر بھی تفصیل سے ہے۔ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت مخدوم احمد چرم پوش تیغ برہنہ کے اسم گرامی کے ساتھ ”چرم پوش“ اور ”تیغ برہنہ“ جیسے القاب کی وجہ بھی بیان کی ہے۔

لیکن چرم پوش کا شان نزول جو حضرت مخدوم شیخ احمد لنگر دریا بلخی فرودی کے ملفوظ مونس القلوب مجلس ۹۱ میں آیا ہے وہ اس لئے زیادہ مستند ہے کہ حضرت مخدوم احمد لنگر دریا، حضرت مخدوم احمد چرم پوش سے قریب العہد ہیں اور حضرت مخدوم احمد لنگر دریا کے مورث اعلیٰ حضرت مولانا شمس بلخی حضرت مخدوم احمد چرم پوش کے دست گرفتہ ہیں اس لئے گھر کی بات گھر والے زیادہ جانتے ہیں کے مصداق زیادہ صحیح مونس القلوب کی درج ذیل عبارت سمجھی جائے گی۔

حضرت شیخ احمد چرم پوش اور حضرت شیخ حسین مہسوی رحمہما اللہ حضرت شیخ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان دونوں بزرگوں کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ حضرت شیخ نے ان دونوں کو آٹھ چھتیل دیا اور فرمایا کہ اس رقم سے دونوں اپنے لئے ستر پوشی کا انتظام کر لیں۔ دونوں بزرگان حضرت شیخ سلیمان کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے اور یہ سوچنے لگے کہ اتنی کم رقم میں دونوں کے کپڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے شیخ حسین نے دھکڑ خرید لیا اور شیخ احمد نے چمڑا لے لیا۔ جب شیخ حسین دھکڑ اور شیخ احمد چرم پہن کر حضرت شیخ سلیمان کے پاس آئے، حضرت نے

فرمایا مبارک ہو آپ لوگوں کے لئے یہی کافی ہے۔

(ترجمہ مونس القلوب مجلس ۹۱، صفحہ ۴۸۲-۴۸۱)

مخدوم جہاں کے مادر زاد ولی ہونے پر مناقب الاصفیاء سے جو واقعات پیش کئے ہیں وہ بہت مدلل ہیں۔ ولادت و تعلیم، سارگاؤں سے وطن کی طرف واپسی کے بعد رہبر کی تلاش کے زیر عنوان مقدمہ دیوان باقر کا جو طویل اقتباس پیش کیا ہے وہ بڑا موقع ہے۔ بتایا ہے کہ پیر ایسا ہو جو قرآن و حدیث، فقہ و عقائد کا عالم ہو، اہل سنت و جماعت کے صحیح عقائد کا پابند ہو، فرائض و سنن، نوافل و مستحبات پر عامل ہو، اس کا سلسلہ طریقت از ابتداء تا آخر صحیح ہو اور وہ خود بھی صحیح الا جازت ہو، پیر ایسا ہو جو مرید کو سلوک باطن میں سیدھے راستے پر لے جا کر منزل مقصود تک پہنچا سکے۔

اس کے بعد حضرت مخدوم جہاں کا حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی سے بیعت ہونا، دہلی سے مراجعت اور بہیا کے جنگل میں گمشدگی، والدہ کی شفقت بھری یاد پر باد و باران میں بحفاظت منیر پہنچنا اور ماں کے دل بے چین کو تسکین و طمانیت بخش کر وہاں سے لوٹ جانا، راجگیر کی خطرناک پہاڑیوں میں آپ کا دل ہوتا اور رب تعالیٰ کی یادیں۔ آپ کی زبان ہوتی اور خدائے عز و جلال کی حمد و ثنا۔ آپ کا سر ہوتا اور پالنبہار کی بارگاہ عظمت۔ ان تمام واقعات و اطلاعات کو ایسی سحر انگیز عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ قاری مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

جس طرح حضرت مخدوم جہاں کا سفر منیر شریف سے دہلی، دہلی سے بہیا، بہیا سے راجگیر ہوتے ہوئے بہار شریف آ کر مکمل ہوتا ہے اسی طرح اس

کتاب کے باب اول کا سفر بھی راجکیر سے اب بہار شریف کی طرف رخ کرتا ہے اور ”مخدوم جہاں بہار شریف میں“ عنوان کے تحت مخدوم جہاں کی یہاں تشریف آوری، مسجد جامع میں نماز جمعہ کی ادائیگی، وقتاً فوقتاً یہاں قیام اور پھر مستقل سکونت کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے قیام کے لئے مولانا نظام کی کوشش سے جو دو چھپری بنائی گئی اور جسے مولف محترم نے کٹیا کا نام دیا ہے اس کے محل وقوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں —

”کٹیا تو بہر حال وہیں تھی جہاں آج مزار پُر انوار ہے“ اپنے اس خیال کو مؤید بنانے کے لئے تین شواہد پیش کئے ہیں :

۱۔ وہ پتھر جس پر بیٹھ کر مخدوم جہاں وضو کیا کرتے تھے

۲۔ وہ مصلیٰ جس پر آپ نماز ادا کرتے تھے اور

۳۔ وہ درخت جو آپ کے مسواک سے پیدا ہو گیا تھا۔

لکھتے ہیں کہ ”ان تینوں چیزوں کا احاطہ درگاہ میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ سرکار مخدوم جہاں کی ابتدائی جگہ وہی تھی۔“

لیکن راقم الحروف اس خیال سے متفق نہیں اس لئے کہ حضرت مخدوم جہاں کے لئے جو دو چھپری (کٹیا) بنائی گئی تھی وہ وہیں تھی جہاں ابھی خانقاہ معظم ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کے تذکرے میں سب سے قدیم اور مستند کتاب

حضرت مخدوم شاہ شعیب قدس سرہ (المتوفی ۸۲۳ھ) کی مناقب الاصفیاء ہے اور

اس کے بعد حضرت مخدوم احمد لنگر دریا بلخی (المتوفی ۸۹۱ھ) کا ملفوظ منوس القلوب۔

حضرت مخدوم جہاں کے لئے ابتدائی قیام گاہ کہاں پر بنائی گئی یہ دونوں مذکور
الصدر کتابیں اس کی نشاندہی کر رہی ہیں، دونوں کتابوں کے اقتباسات فیصلہ کن
نتیجہ کے لئے قاری کے سامنے ہیں۔

صاحب مناقب الاصفیاء یوں رقم طراز ہیں؛

جب حضرت مخدومؒ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس خوفناک جنگل
میں نہ آئیں میں جمعہ کے دن شہر کی جمعہ مسجد میں موجود رہوں
گا وہیں ملاقات ہو جائے گی تو یہ بات مولانا نظام اور
دوسرے احباب کو پسند آگئی۔ اس کے بعد آپ شہر کی جمعہ مسجد
میں آنے لگے، مولانا نظام اور دوسرے احباب آپ کی
خدمت میں حاضر رہتے پھر آپ جنگل کی طرف لوٹ جاتے،
ایک عرصہ تک یہی طریقہ رہا، پھر احباب نے عرض کی کوئی
ایسی جگہ بنائی جائے جہاں جمعہ کے بعد آپ آرام فرمائیں۔
شہر سے باہر جس جگہ مخدوم جہاں کی خانقاہ ہے دو چھپری ڈال
دی گئی (بیرون شہر جائے کہ امروز خانقاہ
مخدوم جہانست دو چھپری
انداختند) جمعہ سے واپس ہوتے وہاں احباب کے
ساتھ آرام فرماتے اور کبھی کبھی ایک دو روز قیام بھی کرتے۔

(ترجمہ مناقب الاصفیاء صفحہ ۲۶۹-۲۶۸)

کی شہادت ملتی ہے۔ اس لئے ان تینوں آثار کا وہاں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت مخدوم آج کے فرزندوں کے جیسے نہیں تھے کہ والدین کے مزارات پر ایصالِ ثواب اور فاتحہ خوانی کے لئے جاتے ہی نہیں اور جانے کی توفیق ہو بھی گئی تو گئے فاتحہ پڑھا اور چلے آئے۔ مخدوم، مخدوم جہاں تھے، جاتے ہوں گے تو وہاں جا کر وضو بھی کرتے ہوں گے مسواک کی سنت بھی ادا ہوتی ہوگی اور والدہ کے سامنے رب تعالیٰ کے حضور نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے دن بیتے ہوں گے، راتیں گذرتی ہوں گی، بہیا اور راجکیر کے جنگلوں اور کوہ ساروں میں جس کے سجدوں کے نشان آج بھی عبد و معبود کے رشتے کی گواہی دے رہے ہیں اس مرد حق کا وقت ماں کے آستانے پر بے جا گفتگو اور فضول بکواس میں ہرگز نہیں گذرتا ہوگا، بلکہ عبادت میں صرف ہوتا ہوگا اور نماز کے لئے وضو، مسواک اور مصلیٰ کی ضرورت پڑتی ہوگی اسی لئے یہ تینوں چیزیں وہاں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔

”وصال کا منظر“ دراصل حضرت زین بدر عربیؒ کے مرتب کردہ وفات نامہ کی تلخیص ہے۔ لیکن اس تلخیص کو بھی مؤلف محترم نے محبت کے گلہائے رنگارنگ اور عقیدت کی جلوہ سامانیوں سے جس طرح سجایا ہے وہ بغور پڑھنے کے لائق ہے، دل خوش ہو جاتا ہے طبیعت پر سرور و کیف کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ!

آگے چل کر علمائے اہل سنت کا حضرت مخدوم جہاںؒ کے کمال علمی سے بے خبری پر زبردست نشتر زنی کی ہے، واقعی ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت مخدوم جہاںؒ کی وسعت علمی پر زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھی جائیں تاکہ نہ صرف

عوام بلکہ خواص بھی مستفید ہو سکیں اور انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ مخدوم جہاں کا علم و تحقیق کی دنیا میں دور دور تک کوئی مثل و مقابل نہیں ہے۔ مخدوم جہاں کی ذات گرامی وہ ہے جن کی تحریر پر آج تک کوئی انگشت نمائی نہ کر سکا اور آج تک کسی کو حرف زنی کی جرأت نہ ہوئی۔ معقولات پر بھی حضرت مخدوم کی گہری نظر تھی، آپ نے علم کلام کی پیچیدہ گتھیوں کو بڑے سلیقے سے سلجھایا ہے۔

جو لوگ طریقت کی ”ط“ سے بھی واقف نہیں اور پیر طریقت کہلاتے پھر رہے ہیں مولف محترم نے ان کی اصلاح کی خوب کوشش کی ہے اور حضرت مخدوم کے اندر تواضع کی جو نعمت رب تعالیٰ نے ودیعت کی تھی اور جو مخدوم کا طرہ امتیاز ہے وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو فرائض و واجبات و سنت و شریعت کی پابندی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کسر نفسی، عجز و انکساری اور اخلاق و تواضع سے کوسوں دور ہیں۔

مخدوم جہاں کرامات کے سلسلے میں فرماتے کہ اگر ہوا میں اڑتے ہو تو یہ کون سا کمال ہے مکھی بھی اڑتی ہے اور اگر پانی پر چلتے ہو تو یہ بھی باعث فخر نہیں اس لئے کہ تنکے بھی پانی پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مخدوم سے کرامات کا صدور کئی بار ہوتا رہا اور اگر یہ نہ ہوتا تو شاید سنت نبوی کی ادائیگی کا ایک گوشہ خالی رہ جاتا۔ مولف محترم نے زمانہ طفلی سے عہد پیری تک کی پانچ کرامتوں کا ذکر کر کے لوگوں کے سامنے سنت نبوی کی پیروی کی عظمت کو اجاگر کر دیا ہے۔ اور شاید پہلی بار مخدوم جہاں کے ان واقعات کے لئے جن کو لوگ کرامات کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں ”لطائف“ کا عنوان بخشا ہے۔

اس باب کا آخری عنوان ”مخدوم کی تعلیمات“ ہے جس میں حضرت مخدومؒ کے وہ پانچ اسباق کو حرز جاں بنانے کی تاکید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مخدوم جہاںؒ کی تعلیمات طالبان صادق کے لئے روشنی کا مینار ہیں، ان پانچ اسباق ہی کو ہم اگر اپنے قلب پر اتار لیں اور حرز جاں کی طرح اپنے سینے میں محفوظ رکھیں تو انشاء اللہ ہماری زندگی کے افق پر کبھی دھند نہیں چھا سکتا اور ہم مادہ پرستوں کے الحاد کے اسیر نہیں ہو سکتے۔

باب دوم — مکتوبات کا آئینہ

دوسرا باب مکتوبات کا آئینہ ہے۔ یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے جن میں مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی اور مکتوبات بست و ہشت کے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔

”مکتوبات صدی“ مکتوبات کا وہ معرکہ الآرا مجموعہ ہے جس کی عظمت کا اعتراف حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیؒ، حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشتؒ اور حضرت عبداللہ شطارؒ جیسے کاملین نے کیا، کسی نے چلہ کش ہو کر مکتوبات کا مطالعہ کیا اور کسی نے مکتوبات کے مطالعہ کے نتیجے میں اپنے کفر صد سالہ کا معائنہ کر لیا۔

مؤلف محترم نے اس باب میں مکتوبات صدی کے جن اقتباسات کا انتخاب کیا ہے ان کے لئے درس توحید، شریعت و طریقت، معرفت کی میزان،

عرفانی تاویلات، روح کی حقیقت اور خدمت خلق جیسے گراں قدر عنوانات دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا درس لینا اور اس کا سمجھنا اگر ضروری ہے تو خدمت خلق میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راز پنہاں ہے اور یہ بھی خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

”درس توحید“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کے باب میں موحّد ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے بڑی بڑی رنگ آمیزیاں کی ہیں مگر خود ان کی زندگی میں وحدت کی یہ رنگینی دیکھی نہ جاسکی، ان کی توحید کچے دھاگے پر چڑھائے جانے والے رنگ کی طرح تھی جو حوادث کے پانی سے اترتی چلی گئی۔

”شریعت و طریقت“ کے زیر عنوان حضرت مخدومؒ کے اس نظریہ گراں قدر کولم بند فرمایا ہے جس میں ہر اس عمل کو جو حکم شریعت کے خلاف ہو زندگیقت اور ہوس بے جا کا نام دیا گیا ہے کیونکہ سعادت ابدی اور عزت سرمدی کا راز حضور ﷺ کی سنت مبارکہ کی موافقت میں رکھا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے محبت سے خالی اور ذکر رسول ﷺ سے عاری عبادت ظاہری کو اپنے لئے وجہ نجات سمجھ رکھا ہے اور دوسرے طبقے کے افراد فرائض و سنن کو بالائے طاق رکھ کر صرف عشق و محبت کا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں، مؤلف محترم نے حضرت مخدومؒ جہاں کی تحریر کی روشنی میں ان دونوں کو تازیانہ اغتباہ لگایا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت نام ہے اعضاء کی مطابقت کا اور طریقت نام ہے دل کی موافقت کا، قیام و قعود اور رکوع و سجود شریعت ہے، خشوع و خضوع اور واردات قلب طریقت ہے۔

ضرورت ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے اس نظریہ فکر کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ عجب وریا اور مکر و فریب کے دھاگے سے بنے ہوئے جبہ و دستار زیب تن کرنے والے جھوٹے دعویداروں کی آنکھیں کھل جائیں جن کے لئے کہا گیا ہے ”تو جھوٹا دعویدار رہے، تو میری گلی مت آ“ اور ساتھ ہی بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پانچامہ پہن کر مٹر گشتی کرنے والوں جو محبت رسول ﷺ و عظمت رسول ﷺ کو شرک و بدعت کا نام دیتے ہیں اور جن کا باطن خشوع و خضوع سے خالی ہے ہوشیار ہو جائیں۔

”معرفت کی میزان“ محبت ہے۔ وہ محبت جس کی تشریح یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کے تحت آئی ہے، معرفت کی میزان معرفت کی کسوٹی اور معرفت کا معیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میزان پر کس کا پلہ وزنی ہوتا ہے ان کا جو خود پرستی کے شکار ہیں یا ان کا جو خدا پرستی کے نشے میں سرشار ہیں۔

ویسے علمائے ظاہر جن کی آنکھیں بزرگوں کے اقوال، اشعار، کلام اور ان کی اصطلاحات سے خیرہ ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اللہ انہیں مقام عشق و عرفان کا صحیح عرفان عطا فرمائے۔ مخدوم جہاں ایسے ہی لوگوں کے لئے فرماتے ہیں ”تو چہ دانی زبان مرغاں را“ صوفیاء اشعار پر سر دھنتے ہیں لیکن صوفی با صفا یعنی ہمارے مخدوم جہاں تو وہ ہیں جو مور کی آواز پر رقص کناں جنگل کی راہ لیتے ہیں اللہ ہی جانے اس آواز میں ان کو کس کی آواز مل رہی تھی، مور کیا کہہ رہا تھا اور یہ کیا سن رہے تھے۔ مؤلف محترم نے کئی اشعار کی عارفانہ تشریح

کے اقتباسات بھی پیش کئے ہیں اور حضرت شاہ عزیز احمد ابوالعلائیؒ الہ آبادی کی مجلس میں علامہ مشتاق احمد نظامی کے تواجداور خانقاہ سملی شریف میں علامہ ارشد القادریؒ کے تکلیف کو بھی اس انداز میں قلم بند فرمایا ہے کہ قاری یہ کہنے پر مجبور ہوگا۔

کیفیت سے کیفیت پیدا ہوئی

ہم کیا کہیں دل کی حالت کیا ہوئی

”علم روح“ ایسا موضوع ہے جس پر قلم کچھ لکھنے سے پہلے ہی کاٹنے لگتا

ہے اس لئے کہ حضرت مولانا مظفر بلخی فردوسیؒ کے ایک بھائی شیخ قمر الدینؒ جو تمام

علوم میں کامل تھے حضرت مولانا مظفر بلخیؒ سے بار بار روح کے متعلق سوال کرتے

اور حضرت مولانا مظفرؒ فرماتے کہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے

خاموش رہنے لیکن یہ باز نہیں آتے اور اپنے سوال پر اصرار کرتے رہتے ایک دن

بہت زیادہ ضد کرنے لگے۔ جب حضرت مولانا مظفر بلخیؒ نے دیکھا کہ یہ مانتے

نہیں تو فرمایا دانت بند رکھو۔ حضرت شیخ قمر الدینؒ کو لیمون کی آمیزش سے بنی

ہوئی مٹھائی کھانے کی عادت تھی ایک روز وہی کھا رہے تھے کہ لیمون کی وجہ سے

ان کے دانت پر دانت چپک گئے کھولنے کی بہت کوشش کی گئی مگر منہ نہیں کھلا اور

اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد مولانا نے اپنے بھائی شیخ قمر

الدینؒ کو خواب میں دیکھا۔۔۔ پوچھا۔۔۔ کہئے روح کا مسئلہ جو مجھ سے پوچھتے تھے

وہ حل ہو گیا؟ انہوں نے کہا۔۔۔۔۔ جی ہاں! حل ہو گیا کچي بات یہ ہے کہ حق پر آپ

ہی تھے جو اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔

مؤلف محترم کے قلم نے اس موضوع سے پہلو تہی نہیں کی اور نہ اس سے صرف نظر کیا بلکہ مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی میں اس نازک مسئلے پر حضرت مخدوم جہاں نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے ان کی تلخیص کرتے ہوئے یہ لکھ دیا:

روح نہ قالب کے اندر ہے اور نہ قالب کے باہر، نہ قالب سے متصل ہے اور نہ قالب سے منفصل بلکہ روح ایک دوسرے عالم سے ہے اور قالب دوسرے عالم سے۔

اس فصل کا آخری عنوان ”خدمت خلق کی تعلیم“ ہے جو راقم الحروف کے خیال میں ہمارے مخدوم کا سب سے پسندیدہ اور محبوب مضمون ہے۔ مخدوم کی کوئی تصنیف اٹھا لیجئے اس سبق سے خالی نہیں ملے گی۔ ایک بار سید عالم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو کھانا کھلا رہے تھے ایک اعرابی آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا مَن سَیِّدُ الْقَوْمِ آپ کی جماعت کے سردار کون ہیں؟ قربان جائیے ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا جواب تھا سَیِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُم جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہی ان کا سردار ہے۔

معلوم ہوا کہ سیادت و خدمت دو الگ چیزیں نہیں بلکہ سیادت و خدمت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خدمت اسی وقت اپنا جمال باکمال دکھائے گی جب عجز و انکساری اور عاجزی و فروتنی کی نورانی کرنیں اس کے اوپر ضیا بار ہوں لیکن افسوس آج یہ نورانی شعائیں ”من ہم شخم“ کے بادل کے پیچھے اس طرح چھپ گئی ہیں کہ مؤلف محترم کو بصد افسوس یہ لکھنا پڑا۔

”جن صوفیاء کو خدمت گذاریوں کے صلے میں خلعت

مخدومیت پہنائی جاتی رہی جو بزم احباب میں شمع انجمن بن کر
 چمکتے رہے اور ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوا ان کے اکثر
 جانشینوں میں اپنے اسلاف کی خوبو نہیں، نیاز مندی نہیں،
 خدمت گزاری نہیں، انکساری نہیں اور جذبہ خود احتسابی نہیں،
 مریدوں کی ہاتھ چومائی اور نعرہ بازی نے ان کا دماغ ہفت
 افلاک پر پہنچا دیا ہے وہ اپنے اساتذہ کو بھی اپنے سامنے نیاز
 مند ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بھی دو بالشت نیچے
 کی کرسی پر جگہ دیتے ہیں فیضان کا دروازہ بند ہے، خانقاہیں
 اداس ہیں شیخ و مصلیٰ سو گوار ہیں“

ہمارے مخدوم لکھتے ہیں کہ خدمت خلق کا جو انمول صلہ کل قیامت کے
 دن خزانہ الہی سے ملے گا اسے دیکھ کر دوسرے لوگ یہی کہیں گے کہ میں دنیا میں
 دوسری عبادتوں کے پیچھے کیوں لگا رہا، کاش! خدمت خلق ہی میں اپنی زندگی کو گزار
 دیتا تا کہ آج اس نعمت عظمیٰ سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کی سعادت حاصل کرتا۔

اگلے بزرگان دکھے دلوں پر مرہم رکھتے، بیماروں کے لئے سامان شفا
 بنتے، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہوتے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے، تمام
 بندگان خدا کے دفع مصائب کے لئے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا رہتے،
 خانقاہ کے بیت الخلاء اور حمام کی خود سے صفائی کرتے، اپنے ہاتھوں سے
 مریدوں اور عقیدت مندوں کے لئے بلا فرق امراء و غرباء دسترخوان بچھاتے،

رات کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی بیمار آجاتا تو اسے تعویذ دیتے پانی دم کر کے پلا دیتے، شاہان زمانہ اور امراء وقت سے رابطہ صرف اس لئے رکھتے کہ ان کی وساطت سے کسی پریشان حال کا کام بن جائے، سب کے ساتھ نرمی اور نرم دلی کے ساتھ بات کرتے، نہ کبھی کسی غریب کو جھڑکتے اور نہ کبھی کسی امیر کی جیب پر نظر رکھتے، سرتاپا عجز و انکساری کے مرقع ہوتے لیکن بقول مؤلف محترم ”آہ! آج ان پاک نہادوں کی ادائے دل ربا دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔“

”مکتوبات دو صدی“ کا جو مجموعہ ابھی دستیاب ہے وہ دوسواٹھ (۲۰۸)

خطوط پر مشتمل ہے، ۲۰۸ خطوط کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقریباً ۲۰۸ عنوانات پر حضرت مخدوم جہاں نے اپنے نظریہ فکر کو زینت قرطاس بخشا ہے، لیکن مؤلف محترم نے اس کتاب سے علم کی ضرورت، علمی توجیہات، معوذتین قرآن ہیں، صبر و شکر کی تعلیم، عقل کی حیرانی، شرف آدم، روح کا گھروں میں آنا، خوف ورجاء جیسے آٹھ عناوین کا انتخاب کر کے مشے از خروارے کے طور پر یہ ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو دیکھو جب یہ آٹھ عنوان ایسے ہیں تو بقیہ دوسو (۲۰۰) کیسے ہوں گے۔

”علم کی ضرورت“ کو حضرت مخدوم اس وقت سمجھ رہے تھے جب وہ

طالب علمی کے دور میں تھے، یہی وجہ ہے کہ گھر سے جانے والے خطوط کو پڑھے بغیر ایک گھرے میں ڈالتے جاتے، اور دسترخوان کے اہتمام سے گزرنے میں مطالعہ کے قیمتی وقت کو برباد ہوتے دیکھ کر استاد سے اکیلے کھانے کی درخواست کرتے۔

عوام کی ایک جماعت علم کو عمل پر ترجیح دیتی ہے اور دوسری جماعت عمل

کو علم پر افضل سمجھتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قال نہیں عمل چاہئے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمل نہیں علم چاہئے۔ میرے مخدوم کی نگاہ میں یہ دونوں باتیں غلط اور باطل ہیں علم و عمل کے سلسلے میں مخدوم جہاں کا نظریہ یہ ہے کہ جب علم، عمل سے خالی ہے تو وہ عقیم ہے یعنی اس سے کوئی پھل ملنے والا نہیں اور اگر عمل، علم سے خالی ہے تو وہ سقیم ہے یعنی بیمار اور نادرست ہے۔

مخدوم جہاں کے نظریہ علم و عمل کی روشنی میں ان لوگوں کی خوب گرفت کی ہے جو اپنے علم پر نازاں اور خود بینی میں مبتلا ہیں، ایسا علم قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ایسے لوگ اپنے حرفوں کے حجاب میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو غرور علم سے نکالنے کے لئے حضرت مخدوم کی تحریر کافی ہے، کاش! اپنے کو عالم، دانشمند اور محقق سمجھنے والے حضرات سبق لے سکیں۔

”علمی توجیہات“ جو ہمارے مخدوم کے یہاں ملتی ہیں شاید دوسری جگہ نہ مل سکیں، یا لیت رب محمد لم یخلق محمداً کی جو توجیہ مخدوم جہاں نے کی ہے اب زر سے لکھنے کے لائق ہے حضرت مؤلف نے اس توجیہ کی مزید وضاحت کر کے پڑھنے والوں کے لئے اور آسان بنا دیا ہے۔

”معوذتین قرآن ہیں“ جیسے نازک مسئلے کا جواب حضرت مخدوم کے قلم گہر بار نے ایسا دیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات کے مضبوط و مستحکم قلعے کو مسمار کر دیتا ہے۔ آج کا انسان جس کرب و اضطراب میں مبتلا ہے اور امن و شانتی کی جس تلاش میں ہے اس کا نسخہ ”کیما“ ”صبر و شکر“ ہے۔ مؤلف محترم کہتے ہیں کہ

مخدوم جہاں نے اپنے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو صبر و شکر کی راہ اپنا کر اس پر ثابت قدم رہنے کی ایسی تعلیم فرمائی اور صبر و شکر کے ایسے فوائد اور ایمان افروز نکات بیان فرمائے کہ کوئی بھی دکھی دل اسے پڑھ کر سارا غم بھول جائے گا اور مصیبت میں راحت محسوس کرنے کا خوگر بن جائے گا۔

عقل کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کی راہ اس سے الگ ہے، عقل کچھ چاہتی ہے اور رب کائنات کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، عقل کہتی ہے کہ دوستوں پر نوازش و کرم ہو لیکن دوستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ عقل کے برعکس ہیں، عقل ہر کام میں نفع کا مطالبہ کرتی ہے لیکن اس کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے ”عقل کی حیرانی“ کے زیر عنوان بڑی کارآمد باتیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں۔

ایک وقت ایسا بھی آیا جب انسان کم حوصلہ، ناامید اور بے اعتماد ہو کر رہ گیا وہ اپنے سے افضل و اعلیٰ فرشتوں کو سمجھنے لگا، ایسے وقت میں مخدوم جہاں نے اپنے مکتوبات میں انسان کی محبوبیت و اشرافیت کا پرچم بلند کر دیا اور بہ بانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے لیکن سب میں خاک کے پتلے آدم کو سرفراز کیا، محبوبیت اور خلافت کا تاج اسی کے سر رکھا یہ جہم و یحیونہ یعنی محبت کی آگ ان ہی کے دلوں میں لگائی گئی نفخت من روحی کے شرف سے ہی مشرف کئے گئے۔ مؤلف محترم نے مخدوم جہاں کے قلم سے نکلے ہوئے ”شرف آدم“ کے مضامین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔

”روح کا گھروں میں آنا“ قبروں پر جانا، مردوں کا جواب دینا، قبروں

کی ہولناکی سے ڈرانا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو آج کے ناخواندہ علمائے سو کی طرف سے شرک و بدعت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ مؤلف محترم نے مخدوم جہاں کی تحریر کی روشنی میں اس کے جواز پر پُر زور قلم اٹھایا ہے اور نظریات باطلہ کی تردید کی ہے۔

مخدوم جہاں کا پیارا مضمون ”خوف ورجا“ ہے۔ مومن خوف ورجا کے درمیان ہوتا ہے، آج کے علمائے ظاہر مسلمانوں پر صرف خوف و خشیت کے ڈنڈے برساتے ہیں، کبھی آپ ان کے ہاتھوں میں اپنے لئے امید و بشارت کی مٹھائی کے ڈبے نہیں پائیں گے، لیکن مخدوم جہاں جن کی تعلیم براہ راست بارگاہِ مبشرا و نذیرا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی وہ اگر جہنم کا خوف دلاتے نظر آتے ہیں تو ساتھ ہی لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کی فرحت بخش ہواؤں سے بھی دل افسردہ کو تازگی بخشتے دکھائی دیتے ہیں۔

مؤلف محترم نے مخدوم جہاں کے خزانے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خوف ورجا کے واقعہ کا انتخاب پیش کر کے مومن کی زندگی کو بڑی آسانی سے سمجھا دیا ہے۔

اس باب کی تیسری فصل میں ”مکتوبات بست و ہشت“ کا انتخاب سپرد قلم کیا گیا ہے۔ یہ مکتوبات اُس عاشق صادق کے نام ہیں جن کو ”تن مظفر جان شرف الدین جان مظفر تن شرف الدین شرف الدین مظفر مظفر شرف الدین“ کی سند بارگاہِ مخدوم سے مل چکی ہے اس لئے اس کے مضامین مکتوب الیہ کے معیار اور استعداد کو سامنے رکھ کر قلم بند کئے گئے ہیں کہیں وہو اللطیف

الخبر کہیں وہو معکم اینما کنتم افلا تبصرون اور کہیں من عرف
نفسہ فقد عرف ربہ کی آسان و سہل تشریحات ملیں گی تو کہیں شکستہ دل
بندوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔

باب سوم۔۔ ملفوظات کا آئینہ

تیسرا باب ملفوظات کا آئینہ ہے، یہ دو فصلوں پر مشتمل ہے جن میں معدن
المعانی اور خوان پر نعمت جیسے پر ارزش و گراں قدر ملفوظات سے اقتباسات پیش کئے
گئے ہیں۔ یوں تو امتداد زمانہ اور لوگوں کی غفلت سے ضائع ہونے کے باوجود
حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات ابھی بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں لیکن مؤلف
محترم نے شاید طوالت سے بچتے ہوئے انہی دونوں کتابوں کا انتخاب کیا جو ایک
دوسرے سے باہم قریب تر ہیں دونوں کے جامع حضرت زین بدر عربی ہیں۔ معدن
المعانی کی تکمیل کے فوراً بعد ملفوظات میں جو کتاب مرتب ہوئی وہ خوان پر نعمت ہی
ہے۔ اگر وہ معانی کا خزانہ ہے تو یہ نعمتوں سے بھرا خوان ہے۔

مؤلف محترم نے ”معدن المعانی“ کے جن اقتباسات کو اپنی کتاب کے
لئے باعث زینت بنایا ہے وہ ایسے مضامین ہیں جن سے حضرت مخدوم جہاں کے
تفوق علمی کو حتی المقدور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مثلاً۔۔۔

”توحید باری تعالیٰ“ جیسے نازک مسئلے کو اتنا آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ
قاری علم کلام کی گتھیوں میں الجھتا ہے اور نہ شویہ کی طرح بہکتا ہے بلکہ حضرت

مخدوم جہاں کے انتہائی بلند اور بصیرت افروز گفتگو اور نکتہ سنج و فکر انگیز تقریریں کر دل سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ مخدوم جہاں کے اس طرز استدلال کو دلیل بناتے ہوئے مؤلف محترم نے ان خانقاہ نشیں حضرات کو اپنا نشانہ بنایا ہے جو صلح کل کی راہ اپنا کر ہریا وہ گوئی پر خاموش رہ جاتے ہیں۔

”کفر بالطاغوت“ تا کافر نہ شوی مسلمان نہ شوی یعنی جب تک لا الہ کے ذریعہ سارے وجود کی نفی نہیں ہوگی الا اللہ کا اثبات صحیح و درست نہیں ہوگا، اسلام اپنا جمال جہاں نما نہیں دکھائے گا۔

حضرت مخدوم جہاں کے اس نکتہ دور رس کی وضاحت کرتے ہوئے مؤلف محترم اہل مدارس اور مفتیوں سے متعلق تنقید کے قلم سے یوں رقم طراز ہیں:

انا کا آسیب بھی پر سوار ہے اور ہر کسی کو اپنی خود نمائی محبوب ہے۔ جب شریعت کے علم برداروں کا قدم نفسانیت کے دلدل میں پھنس جائے گا تو نتائج وہی سامنے آئیں گے جن کا آج ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں۔

”شرک خفی و جلی“ سے متعلق حضرت مخدوم جہاں کی تشریحات پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”صالحین و متوکلین کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی آج شرک خفی کے آزار سے بچا ہو، اہل مدارس و خانقاہ کا دامن بھی پاک نہیں۔“

حضرت مخدوم جہاں کا یہ خاص وصف ہے کہ آپ مخاطب کے معیار کے مطابق گفتگو کرتے، مشکل مسئلے کو بھی سہل انداز میں بیان فرما دیتے مثالیں

اور نظیریں بھی ایسی دیتے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا آسانی سے ذہن نشیں ہو جاتا۔
مخدوم جہاں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کی بحث میں عرفان الہی
کی تین منزلیں شمار کرائی ہیں:

معرفت علمی، معرفت یقینی اور معرفت ذاتی۔

لیکن مؤلف محترم ان تینوں کے علاوہ ایک اور معرفت کی نشاندہی کر رہے ہیں اور
وہ ہے۔۔۔۔ معرفت شیطانی۔ اس کے حامل دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو
معرفت علمی کی بو سے بھی محروم ہیں اور چلہ کشی کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ
لوگ ہیں جو معرفتی ہونے کی راگ الاپ رہے ہیں اور مردوزن کی بھیڑ لگا کر تعلیم
معرفت کی ڈھونگ رچا رہے ہیں۔

من عرف اللہ کل لسانہ اور من عرف اللہ طال لسانہ کی حدیثوں پر بھی
شرح وسط کے ساتھ قلم اٹھایا ہے۔

”معراج النبی ﷺ“ حالت بیداری میں ہوئی اور بہ جسم ہوئی۔ اہل

سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اس موضوع پر ہمارے مخدوم نے شد و مد کے
ساتھ اپنا نظریہ پیش فرمایا ہے اور مؤلف محترم نے اس سلسلے میں صدیقی نظریہ اور
ابو جہلی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ بھی معراج کے باب
میں عقل کو راہ دے کر قیل و قال کرنے والے ہیں وہ سب بساط اہل سنت سے
باہر اور معتزلہ کی صف میں شامل ہیں۔

معراج کی حکمت اور گلاب کی حقیقت کو لکھنے کے بعد مؤلف محترم نے

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ پر دونوں انگلیوں کو چومنے اور دونوں آنکھوں پر رکھنے سے متعلق معدن المعانی کی عبارت کا جو اقتباس پیش کیا ہے اس کی تائید میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خوان پر نعمت کی مجلس ۳۱ جو اسی موضوع پر ہے سے اس واقعہ کو یہاں پر سپرد قلم کر دوں جسے حضرت مخدوم جہاں نے اپنے پیرومرشد پیر کبیر شیخ نجیب الحق والشرع والدین فردوسی قدس اللہ سرہ العزیز کے بھانجا سید اوحید الدین کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے وہ واقعہ یہ ہے:

ایک وقت (بارگاہ خداوندی سے) آدم علیہ السلام کو فرمان آیا کہ میں آپ کی پشت سے ایک فرزند پیدا کروں گا اور یہ اٹھارہ ہزار عالم جو پیدا کیا ہے آپ کے اسی فرزند کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تمام خوبیاں آدم علیہ السلام سے بیان کیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے دل میں اپنے اس فرزند کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی، فرمان خداوندی آیا کہ میرا یہ حکم (فیصلہ) ہے کہ اُن کو آخر زمانہ میں پیدا کروں گا، اس وقت اگر آپ کو دکھاؤں

تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں! اُن کا نور اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نور ظاہر فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا کہ

اگر یہ قصہ صحیح ہے تو اس سے حدیث کی صحت ہو سکتی ہے۔

(ترجمہ خوان پر نعمت مجلس ۳۱، صفحہ ۱۲۵)

بزرگوں کو نماز میں جو ”سہو“ ہوتا اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ ادنیٰ مقام سے اعلیٰ کی طرف ترقی فرماتے تھے اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف بازگشت ہوتی ہے۔

واعظ کی مجلسوں میں، مقررین کی تقریر گاہوں میں، علمائے سو کی نشستوں میں آج جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے منبروں سے چیخ چیخ کر جو تقریریں کی جا رہی ہیں اور اعمال حسہ کو شرک و بدعت کے داغ لگائے جا رہے ہیں وہ اسی لئے صدا بہ صحرا ہو رہی ہیں کہ ان میں للہیت نہیں، رسول ﷺ کی عظمت نہیں، بزرگوں سے محبت نہیں۔

حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کام کے لئے آگے آئے اسے چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اپنے علم کے موافق خود عمل کرے، قول و فعل اور حال میں عالم باعمل ہو تب وہ اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو دعوت حق دے جس واعظ کا فعل صحیح ہوگا اس کے کلام میں تاثیر ہوگی اور اس کی تقریر دلوں میں اترے گی۔

مؤلف محترم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ”شب برات کی فضیلت اور اس شب کی بیداری کو بریلوی نے رواج دیا، بریلی کی عمر سو سال ہے“ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”آج کے مقررین کا حال تو یہ ہے کہ عربی عبارت پلے پڑنے

سے رہی، فارسی انہیں آتی نہیں، تاریخ بنی کا انہیں شوق نہیں، اب رہ گئیں لے دے کے اردو کی چند کتابیں اور رسالے اس میں واقعات اور روایات جس طرح پڑھا ہے اس میں چٹخارا نہیں عوام کی واہ واہی کے لئے مرچ مسالہ چاہئے۔ نتیجہ ظاہر ہے اب جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ اپنا ہی تیار کردہ مکھر ہے۔

اس باب کی دوسری فصل میں ”خوان پر نعمت“ سے اقسام وحی، دو فتنے، اپنی ولایت کا علم، اللہ تک پہنچنے کا مطلب، ولدان و غلمان کا فرق، ارادت و مشیت، سعید و شقی کی بحث اور حضور ﷺ کا فضل مسلم ہے جیسے عناوین پر قلم کے جوہر دکھائے گئے ہیں۔

”اقسام وحی“ میں وحی جلی اور وحی خفی کی تعریف کے زیر عنوان حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے الہام میں خطا و غلطی کی گنجائش نہیں اس لئے کہ ان حضرات کے باطن میں ایک نور ہے فہو علی نور من ربہ۔ یہ اکابرین اسی نور سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جس بات کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا اسے اختیار نہیں کرتے۔ مخدوم جہاں کا ارشاد گرامی ہے ”آج ہدایہ اور بزودی پڑھ کر لوگ مفتی بن گئے ہیں ایسوں کے فتویٰ کا اعتبار نہیں“ اور مؤلف محترم رقم طراز ہیں کہ ”یہ تو مخدوم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور اب کا حال یہ ہے کہ جو لوگ ہدایہ اور بزودی کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے وہ دارالافتاء میں بیٹھ کر اردو کتابوں سے فتویٰ لکھ رہے ہیں اور نئے نئے فتنے کو راہ دے رہے ہیں۔“

آج کل ”دو طرح کے فتنے“ سرچڑھ کر بول رہے ہیں، ایک وہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دوسرے وہ جو احادیث کی ضرورت کے منکر ہیں اور اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مؤلف محترم نے ان دونوں کو بد نصیبوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔

”اپنی ولایت کا علم“ کے زیر عنوان مؤلف محترم لکھتے ہیں کہ آج اونچے گنبد و مینار اور اندرون درگاہ کی آرائش و زیبائش ولایت کا معیار بن چکی ہے، جاہل عوام اور بے شعور عقیدت مند بس اسی ظاہر پر رجھے ہوئے ہیں۔

انفصال و اتصال کے کمال میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سمجھوں سے آگے ہیں، دنیا و آخرت دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں لیکن کسی کی طرف نگاہ نہیں کی دونوں کو ٹھکرا دیا، آپ دونوں سے دامن کش ہو گئے، اس کمال انفصال کے بعد حضور ﷺ کو اتصال کا اتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ ملک و ملکوت سے آگے بڑھ گئے، کون و مکاں سے گذر گئے، قاب قوسین کا قرب پایا، جمال الہی سے آنکھیں روشن ہو گئیں، ان جملوں کے بعد لکھتے ہیں کہ آج جو لوگ توحید کی لذتوں سے نا آشنا، شریعت کے ذائقہ سے محروم اور رب تعالیٰ کے فضل و عطا سے بے خبر ہیں انہیں قدم قدم پر شرک کا آزار ستانے لگتا ہے انہیں ولیوں کے تصرفات کا اعتراف کیا ہوگا انہیں تو نبی دو جہاں ﷺ کے اختیارات بھی کانٹے بن کر آنکھوں میں چبھتے ہیں۔

”سعید و شقی“ کی بحث میں مؤلف محترم لکھتے ہیں کہ آہ افسوس! آج

حراماں نصیبوں کی مولویانہ لباس میں ایک فوج نظر آتی ہے جو ایمان کا دم بھرتے ہیں

لیکن عمل سے کوسوں دور ہیں، اسلامی آداب و رسوم کا ان تک گذر نہیں۔ لیکن خود کو بہترین خلق گردانتے ہیں، دنیا داری ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی مگر جنت کو باپ کی میراث جانتے ہیں۔

باب چہارم — تصنیفات کا آئینہ

چوتھا باب تصنیفات کا آئینہ ہے، یہ دو فصلوں پر مشتمل ہے پہلی فصل میں شرح آداب المریدین کا انتخاب ہے اور دوسری فصل میں نواید رکنی کا۔
 ”شرح آداب المریدین“ سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی قدس اللہ سرہ کی وہ بیش بہا تصنیف ہے جس کا درس مخدوم جہاں کی خانقاہ کے تمام مشائخ اور خلفاء اپنے وابستگان کو دیتے رہے۔ یہ حضرت خواجہ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی قدس اللہ سرہ کی عربی تصنیف آداب المریدین کی شرح ہے اور تقریباً دس سو صفحات پر محیط ہے، نصف کتاب کا اردو ترجمہ منظر عام پر آچکا ہے۔

مؤلف محترم نے اس کتاب کے چند اقتباسات کو باب چہارم کی زینت بنایا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف میں صلوٰۃ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور نسبتوں کے بدلنے سے معنی میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عند الفقہاء تسلیم شدہ ہے اور صلوٰۃ غیر نبی کے لئے بھی جائز ہے جب کہ تابع ہو کر ضمناً لایا جائے منفرد نہیں۔ مسجدوں میں نبی کریم ﷺ

پر نماز کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی رسم شرارت نفس کی آمیزش سے محفوظ نہیں رہی، امام صاحبان اپنے ممدوح کے نام سلام شروع کر دیتے ہیں جو دیگر سلاسل کے لوگوں پر شاق گذرتا ہے، ذاتی اور خانگی مجلسوں میں اس طرح کا عمل روا ہے لیکن مسجدیں اس کا محل نہیں ہیں۔

”قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے“ اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق و اجماع ہے اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا کلام غیر مخلوق ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس میں اہل سنت و جماعت، معتزلیوں کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں اور صوفیائے عظام کی کتابوں میں اس مسئلے پر شد و مد کے ساتھ بحثیں ملتی ہیں، مخدوم جہاں کی کتاب اس مسئلے سے کیسے خالی رہتی، حضرت مخدومؒ نے جس اچھوتے انداز میں کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے پر بحث کی ہے کم لوگوں کو اس تک رسائی ہو سکی ہے۔

وانہم افضل البشر جیسے موضوع پر حضرت مخدومؒ نے بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ قلم اٹھایا ہے اور نبوت و ولایت جیسے مقامات پر دل کھول کر تحریر فرمایا ہے مولف محترم نے حضرت مخدوم جہاں کی عبارت پیش کرنے کے بعد لکھا ہے ”وہ لوگ حراما نصیب ہیں جنہیں شیاطین نے نفاق کے دلدلوں میں لاکھڑا کر دیا ہے کس قدر بے باکی سے لکھتے ہیں کہ انبیاء امت سے علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں رہا عمل تو اس میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ کبھی بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ“۔

رسول اکرم ﷺ خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہیں کے ذیل میں مولف محترم رقم طراز ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی تھی کہ اے کاش! میں محمد ﷺ کی

امت میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری فرمائی وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور آخر زمانے میں جب ان کا نزول ہوگا تو وہ دین محمدی ﷺ پر عامل ہوں گے۔

اس کے بعد خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ، صحابہ، تابعین، عہد بہ عہد اور قرن بہ قرن علمائے باعمل اور صلحائے نافع کے فضائل و مراتب تفصیل سے اور تاریخ کی روشنی میں تحریر فرمائے ہیں۔

اس باب کی بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کتاب ”آئینہ مخدوم جہاں“ کی آخری فصل فواید رکنی کے منتخب مضامین پر مشتمل ہے۔ ”فواید رکنی“ وہ کتاب ہے جو حضرت مخدوم جہاں نے حاجی رکن الدین زائر حرمین شریفین کی درخواست پر تحریر کیا اور سفر و حضر میں ان کے کام آئے اسی خیال سے ان کو عنایت فرمایا۔ یہ کتاب راہ سلوک کے مسافر اور مقام فقر کے مقیم کے لئے نشان منزل اور چراغ ہدایت ہے۔

اہل شریعت بدن، کپڑا اور جگہ یعنی ظاہر کی پاکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اہل طریقت دل کی پاکیزگی اور حواس خمسہ کی طہارت پر زور دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال غذا کی بھی شرط لگاتے ہیں۔ مؤلف محترم اسی کی روشنی میں ان لوگوں کی دکھتی نبض پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جو عبادت اور عمل خیر کر کے اللہ رب العزت پر احسان جتاتے ہیں اور ہر نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، لکھتے ہیں ”یہ گلہ تو بہتوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جہاں تک ہوتا ہے زکوٰۃ و خیرات دیتے ہیں پھر بھی مصیبت و بلا اللہ تعالیٰ میرے ہی گھر بھیجتا ہے، گویا ہر نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جانا چاہئے اور

اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ستم ڈھا رہا ہے۔ معاذ اللہ

”وظائف کی ہدایت“ کے زیر عنوان فوائد رکنی کا وہ اقتباس سپرد قلم کیا ہے جس میں حضرت مخدوم جہاں نے اوراد و وظائف کی پابندی کا حکم دیا ہے اور مشائخ کی تصنیفات و مکتوبات کے مطالعہ کی تاکید فرمائی ہے اس لئے کہ ”کلمات مشائخ روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں“۔

سبحان اللہ! ”کلمات مشائخ روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں“ اس مختصر سے جملے میں ہمارے مخدوم نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ لشکر یعنی فوج کا کام ملک اور سرحد کی حفاظت ہے تاکہ نہ باہری دشمن داخل ہو سکے اور نہ اندرونی دشمن ملک کے اندر خلفشار مچا سکے۔ جب بندہ مشائخ کی کتابوں کو بغور پڑھے گا اور ان کے کلمات کا بالاستیعاب مطالعہ کرے گا تو دل جو مملکت جسمانی میں راجدہانی کی حیثیت رکھتا ہے اس میں نہ باہری دشمن یعنی شیطان داخل ہوگا اور نہ اندرونی دشمن یعنی نفس اپنی شرارتوں سے انتشار پیدا کرے گا۔ کلمات مشائخ لشکر بن کر دل کی حفاظت کریں گے اور نفس و شیطان جیسے دشمنوں کو اس میں داخل ہونے سے روک دیں گے یہی وجہ ہے کہ مخدوم جہاں کے مکتوبات و ملفوظات پڑھ کر کتنوں کی قسمت سنور گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص، عاشق مخدوم یعنی حضرت سید شاہ قسیم الدین احمد بلخی فردوسی کی خدمت بابرکت میں حاضر آئے اور عرض کیا۔۔۔۔۔ آپ نے مجھے مسلمان بنایا ہے اب مرید بھی کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا۔۔۔۔۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، میں تو آپ کو جانتا بھی

نہیں۔ اس نو وارد شخص نے عرض کیا۔۔۔۔۔ آپ نے حضرت مخدوم جہاں کی جن کتابوں کا اردو ترجمہ کیا ہے ان کو پڑھ کر میری زندگی بدل گئی، میرے شب و روز میں انقلاب آگیا، میں قعر مذلت سے نکل آیا، ایسا لگتا ہے کہ میں کفر سے اسلام کی طرف آگیا اس لئے اب میری بیعت لے لیجئے تاکہ راہ سلوک میں آپ کے ذریعہ میری رہنمائی ہو سکے اور یہ بندہ حضرت مخدوم جہاں کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضر ہونے کے لائق بن سکے۔

یہ کرتے ہیں کلمات مشائخ۔ کاش! ہمیں ان کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہو جائے اور ان کے مطالعہ سے صاحب کتاب کی صحبت میں رہنے کا فیضان نصیب ہو جائے۔ اس زمانے میں دو طرح کے معاملات ہیں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں تو ویسے مشائخ ملتے نہیں جو صرف اللہ کے لئے مسند سجادگی پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کی سنت نبوی پر عمل پیرا ہوں۔ اور اس ہوس پرستی کی دنیا میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرص و ہوس سے اپنے کو بچاتے ہوئے لوگوں کے دامن کو فیضان صحبت کے گلہائے رنگارنگ سے بھر دینا چاہتے ہیں تو ویسے طالب ملتے نہیں۔

”ہر کسے را بہر کارے ساختند“ کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر

شخص کو الگ الگ کاموں کے لئے پیدا کیا ہے۔ بادشاہ یعنی حکام وقت اگر عبادت و ریاضت میں لگ جائیں تو مظلوموں کی دادرسی کون کرے گا، دردمندوں کے درد کو کون دور کرے گا، غم رسیدہ بندوں کی دل جوئی کون کرے گا، ظالموں کے ہنجہ ظلم

کو کون توڑے گا، مدارس اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اگر چلہ کشی کے نام پر تفریح کے لئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتے پھریں گے تو حصول تعلیم کا یہ قیمتی وقت پھرا نہیں کہاں سے میسر ہوگا اور ماں باپ کی امیدیں کیسے بار آور ہوں گی۔

ایک ولی اللہ اور ولی گر کے نام سے منسوب یہ کتاب مراتب اولیاء کے عنوان پر مکمل ہوتی ہے اور مؤلف محترم نے نہایت خوبصورت انداز اور دلکش الفاظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو ابدال وقت کا امام ہو وہ خود بھی تین سو چھپن میں سے ایک ہو یہ کیا بعید ہے لیکن آج ایمان و یقین کی نعمتوں سے محروم رہ جانے والے یہ حراماں نصیب لوگ اولیاء اللہ کے ان اختیارات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

میں اس پیش گفتار کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔

ذکر عشاق کن و قصہ پاکاں بشنو

تا بہ ہنگام سخن یاد خدا می آید

حضرت مخدوم جہاں سے متعلق مؤلف محترم کی یہ کتاب اپنے انداز کی پہلی کوشش ہے جس میں حضرت مخدوم جہاں اور دیگر صالحین کے نظریہ فکر کے خلاف چلنے والوں کا جی کھول کر پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مخدوم جہاں کے صدقے میں اس کتاب کو، اس کے مؤلف محترم کو، اس کی کمپوزنگ، طباعت، اشاعت، تزئین و ترتیب میں حصہ لینے والوں کو قبول فرمائے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی حضرت مخدوم جہاں کے ساتھ رکھے آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زخمِ آستیں بردار و گوہرِ اتماشاکن

۱۹۸۱ء میں بہار شریف کے فرقہ وارانہ فساد کے کچھ دنوں بعد کسی کام سے میرا بہار شریف آنا ہوا تھا۔ نماز ظہر اور کھانے کے بعد بازار کے راستے سے مخدوم جہاں کے آستانہ ملک آشیانہ پر بغرض زیارت حاضر ہوا۔ اس وقت مجھے حضور مخدوم جہاں سے ایسی ہی عقیدت تھی جیسی اقطار ہند کے تمام اکابر اولیاء سے۔ قلب و روح کی جو بے پناہ وابستگی آج ہے وہ ان دنوں نصیب نہ تھی۔ موابہ شریف میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی نہایت وفور شوق کے ساتھ اور سکون قلب کے بعد قدم چوم کر دہلیز سے باہر آیا تو دل نے اقرار کیا کہ حاضری قبول ہوئی۔

نئی تعمیرات کی جو بہاریں مدراسی بابا کے دم سے آج نظر آتی ہیں وہ اس وقت نہ تھیں لیکن فیضان مخدوم کی برسات جو آج ہے وہ کل بھی تھی۔ اہل دنیا بام و در کو دیکھ کر ولی کی شان ولایت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور باطن کی نگاہ رکھنے والے بارش نور میں نہا کر گلیم پوش کی دہلیز کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔

یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ چاندنی، یہ ہوا

تیری گلی کی زمیں، آسماں لگے ہے مجھے

حدود آستانہ سے باہر آ جانے کے بعد رکشہ پر بیٹھنے کو جی نہ چاہا۔ خراماں

خراماں چل کر کٹرہ موڑ تک آیا۔ کٹرہ کو مین روڈ سے ملانے والی مخدوم روڈ اس وقت

ایک خام سڑک تھی۔ کترہ چوراہے سے پچھتم مڑنے کے بعد صرف چند کھیریل مکانات تھے۔ اس کے بعد توادہ بہار شریف روڈ تک بالکل سنسان راستہ تھا۔

نامعلوم کیوں اسی غیر مانوس راہ پر میرے قدم جا پڑے جب اس مقام پر پہونچا جہاں آج چائے خانہ کا جھونپڑا اور پان کی گٹھی ہے تو جامع مسجد حبیب خاں کے گنبد و مینار پر میری نظر پڑی۔ دل میں خیال گزرا کہ آبادی سے دور اتنی پر شکوہ مسجد کس لئے بنائی گئی ہے۔ کشاں کشاں مسجد تک پہونچا۔ جنوبی دروازہ اس وقت نہیں تھا۔ مشرقی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ مسجد مغلیہ تعمیرات کا بے عیب نمونہ تھی۔ پختہ صحن کے بعد غلام گردش بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد باغچہ نما کمپاؤنڈ تھا جو جنگلات میں گھرا ہوا تھا۔

مسجد کے جانب جنوب سوری خاندوان کا ایک قبرستان ہے۔ جس میں چند بوڑھے درختاں تھے جو اب نہیں ہیں۔ جانب مشرق تالاب ہے۔ باؤلی کے طرز پر اس کی کھدائی کی گئی ہے۔ سنگی چٹانوں سے اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اور ۸۱ء تا ۱۹۸۰ء تک کچھ حد تک وہ سلامت تھیں۔ تیس سال کی مدت میں برسات کے پانی کے بہاؤ کے سبب تباہ ہوئیں۔ احاطہ مسجد میں لب تالاب لاہوری اینٹوں سے چھوٹے چھوٹے کمرے مسافروں کیلئے بنے ہوئے تھے۔ یہ بھی اب مسمار ہو چکے ہیں۔ صدر دروازے پر نصب سیاہ پتھر کے فارسی کتبہ کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ شاہ جہاں بادشاہ کے گورنر حبیب خان سور نے بہ عہد شاہ جہاں ۱۰۴۰ء میں یہ مسجد اور اسی کے ساتھ تالاب بطور وضو خانہ تعمیر کرایا تھا۔ اب اس تالاب سے پھلی پالن کا کام لیا جاتا ہے۔

شاہی ساخت کی عظیم الشان مسجد، وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور باہر کشادہ تالاب دیکھ کر دل شاد ہوا۔ لیکن جب اس کی ویرانی پر نظر پڑی اور صحن مسجد میں بھینسیں چرتی ہوئی دکھائی پڑیں تو غیرت اسلامی جاگ اٹھی اور دل پر ملال گذرا۔ آج یہ جگہ ”پکی تالاب“ سے مشہور ہے۔ لیکن پرانے نقشے میں پٹھان محلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے گرد و پیش میں سوری خاندان کے پانچ سو گھر پٹھان آباد تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد یہ لوگ بکھر گئے۔ اور سو سو سال یہ مسجد غیر آباد رہی۔ اس دوران لوگوں نے اس مسجد کو جناتی مسجد کا نام دیدیا۔

اس معائنہ کے بعد صحن مسجد کے غلام گردش پر میں بیٹھ گیا۔ اس وقت یکا یک دل میں یہ خیال آیا کہ شہر بہار شریف بلکہ پورے ضلع نالندہ میں اہل سنت کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ بڑی درگاہ کی مسجد مخدوم تک میں دیانہ کا قبضہ ہے۔ شہر کا کوچہ و بازار بد عقیدہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ اپنے لوگ غیروں کی بھیڑ میں گم ہیں۔ حضرت مفتی عبدالمتین بہاری علیہ الرحمہ کے محلہ بساں بیگھ کی مسجد میں وہابی امام ہے۔ پورے قلم رو میں ایک سنی میلاد خواں تک نہیں ہے۔ مخدوم کی نگری میں اندھیرا کب تک یہ اتنی پر فضا جگہ ہے۔ کیوں نہ یہاں ایک دینی ادارہ قائم کر دیا جائے۔ اس طرح یہ مسجد آباد بھی ہو جائیگی اور دعوت حق کیلئے اہل سنت و جماعت کا ایک مضبوط پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔

مخدوم کی بارگاہ سے باہر آنے کے بعد رکشہ پر بیٹھنے سے مجھے کس نے روکا۔ کٹڑہ موڑ پہونچنے کے بعد سیدھی راہ سے میرا رخ کس نے پھیرا۔ مخدوم روڈ سے جامع مسجد حبیب خاں کی دہلیز تک کس کے تصرف نے مجھے پہونچایا۔ مسجد

میں بیٹھنے کے دوران میرے دل کو یہ نیک صلاح کس نے دی۔ پٹنہ سے بہار شریف میرا منتقل ہونا بہت دشوار کام تھا۔ لیکن دو سال کی مختصر مدت میں اس کے اسباب و وسائل کس قوت نے پیدا کر دیئے۔ مجھے تو نہیں معلوم، کوئی اہل دل ہی ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔

میں اپنے ان ہی خیالات میں گم تھا کہ ایک صاحب مجھے بیٹھا دیکھ کر مسجد میں داخل ہوئے۔ علیک سلیک کے بعد میں نے ان سے کہا، مجھے نماز عصر پڑھنی ہے۔ وضو کیلئے پانی چاہیئے۔ انہوں نے کہا کہ تالاب میں تو پانی ہے۔ میں نے کہا، تالاب سے میں وضو نہیں کروں گا۔ میرا جواب سن کر وہ اٹھے اور مسجد کے ایک گوشہ سے مٹی کا ایک بدھنا اٹھایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ طوفان نوح میں کہیں سے یہ کروہ یہاں آیا ہے۔ انہوں نے رگڑ رگڑ کر اس کی مٹی اور کائی صاف کی اور کہیں سے پانی لیکر آئے۔ میں نے وضو کیا اور نماز عصر ادا کی۔

بعد نماز ان سے ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ تھے میرے مہربان محمد حنیف خاں چشتی مرحوم۔ ان سے میری یہ پہلی ملاقات تھی۔ آج کے بعد سے وہ ہر کام میں میرے معین و مددگار رہے اور ہر گام پر ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے اور اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اولین خدمت گاروں کا احسان مند تو ہوتا ہی پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ بے سرو سامانی کی منزل ہوتی ہے۔ اسلام نے بھی السابقون الاولون کہہ کر اسلام میں پہل کرنے والوں کو تاج کرامت بخشا ہے۔

مغرب کا وقت ہو گیا۔ حنیف بھائی مرحوم نے آذان پکاری۔ اذان کی آواز سن کر دو بڑھے اور آگئے۔ میں امام، وہ تینوں مقتدی اس طرح ہم چاروں نے نماز مغرب ادا کی اور پھر میں یہ ارادہ راسخ لیکر کہ مجھے یہاں ادارہ قائم کرنا ہے۔ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

عزم مصمم ہو تو نظر آئے کوہ، کاہ
راسخ نہیں عقیدہ، تو تنکا پہاڑ ہے

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ادارہ شرعیہ بہار کے منصب اہتمام پر خود مختار ہو کر فائز تھا۔ اور اہم ذمہ داریوں کے گھیرے میں تھا۔ گویا یہ ادارہ میرے پیروں کی زنجیر تھا۔ کسی دوسری جانب اپنی توجہ مرکوز کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا۔ اسی لئے میں اسے غیبی تصرف سے تعبیر کرتا ہوں کہ اسی وقت سے حالات یکا یک میرے ناموافق ہونا شروع ہوئے۔ کچھ یاران خوش اطوار نے میری مخالفت پر کمر باندھی اور آگے چل کر وہی میرے استعفیٰ کا باعث بنے۔

اگرچہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے استعفیٰ قبول کرنے سے گریز فرمایا، مگر میں نے عملاً ادارہ شرعیہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ربیع الاول شریف کے پروگرامات کے سلسلے میں راجستھان کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بیس دنوں کے بعد اجمیر شریف اور دہلی ہو کر پٹنہ پہونچا تو دوسرے ہی دن مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۸۳ء کو اپنا تحریری استعفیٰ دفتر میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد ۲۵ دسمبر کی صبح کو اپنے جملہ سامان کے ساتھ بہار شریف منتقل ہو گیا۔

اگر کسی کا غیبی تصرف میرے راکب بدوش نہ ہوتا تو میری یہ منتقلی آسان نہ

تھی کیونکہ میرے بہار شریف آجانے کے بعد میری ذمہ داریاں تقسیم کار کر کے نصف درجن افراد کو تفویض ہوئیں بایں ہمہ سربراہ ادارہ کو صرف چھ ماہ بعد میری دوری کا احساس ستانے لگا۔ اور جب جب ان سے ان کا مجروح اعتماد یہ کہتا، ان کی بے چینی بڑھ جاتی۔

اے چشم اشک بار، ذرا دیکھ تو سہی

ہوتا ہے جو خراب، وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

ادارہ شریعہ بہار کو خیر باد کہہ دینے کی خبر جوں ہی مشتہر ہوئی۔ ہر طرف سے پیغامات کا تانتا بندھ گیا۔ کچھ مالدار اداروں کے ذمہ دار نے منصب اہتمام کی پیش کش کرتے ہوئے تو یہاں تک لکھا کہ ہم سادہ کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ اپنی شرائط تحریر کر دیں جو ہمیں بے چون و چرا منظور ہوں گی۔ تنخواہ بھی ہماری خواہش سے نہیں آپ کی مرضی سے ہوگی۔

لیکن میں تو دو سال پہلے ہی تنہا کر چکا تھا کہ بہار شریف مخدوم جہاں کی نگری ہے اور میرا اپنا شہر بھی۔ جہاں غیروں نے اپنا پنچہ مضبوطی سے گاڑ رکھا ہے۔ اگر آج یہاں اپنا مورچہ قائم نہ کیا گیا تو مستقبل میں اس شہر کا تحفظ ناممکن ہو جائے گا۔ لہذا ہر نفع و ضرر سے بے پراہ ہو کر مجھے یہیں اپنا آشیانہ تعمیر کرنا ہے۔ اس فیصلے میں اگر میری خود اعتمادی کا دخل تھا، تو لاریب فیضان مخدوم بھی میرے بالائے سر تھا۔ کیونکہ جائے قیام اور مقام اطمینان دکھلا کر میرا حوصلہ بلند کر دیا گیا تھا۔ پٹنہ چھوڑ کر جب میں بہار شریف آیا تو اسی دیکھی بھالی جگہ پر پہونچا۔ اس مدت میں یہاں وقف بورڈ کے تحت میں ایک مسجد کمیٹی تشکیل پا چکی تھی۔ اور

احاطہ مسجد میں لب تالاب مسجد کمیٹی کی نگرانی میں چند کمرے تعمیر ہو چکے تھے۔ لیکن یہ جگہ اب بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔

ایک فقیر بے نوا کی یہاں آمد ہونے والی تھی۔ جسے کچھ مہمانان رسول کی رہائش و خوراک کا انتظام کرنا تھا۔ اس کی فکر و پریشانی دور کرنے کے لئے پیشگی ان کمروں کا تعمیر کر دینا سرکار مخدوم کے کرم کا عجب کرشمہ تھا۔

دوستوں کی وساطت سے حبیب خاں مسجد و تالاب کمیٹی کے سرپرست جناب پروفیسر سید شفیع احمد مرحوم کے در دولت پر محلہ خانقاہ پہونچا۔ موصوف کو میرا خاندانی تعارف حاصل تھا۔ نام و نسب معلوم کر کے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ اور میرا منصوبہ جاننا چاہا۔ ادارہ کی ابھی جو نوعیت ہے۔ میں نے اپنا یہ پلان ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہم لوگوں کی سوچ سے بھی اونچا کام ہے۔ آپ اپنے دائرہ عمل کو خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ع

رموز مملکتِ خویش خسرواں دانند

اس کے بعد فرمایا۔ حبیب خاں جامع مسجد، بڑی کشادہ مسجد ہے۔ اس کے نواح میں مسلم آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لئے وہاں ایک دینی مکتب کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہم لوگوں کے پروگرام میں شامل ہے۔ اگر آپ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو بھی معیاری درس گاہ کے ذیل میں ایک دینی مکتب تو رہے گا ہی۔ ہمارا مقصود تو بہر حال حاصل ہے۔ لہذا آپ یہ چاہی لیجئے اور اس جگہ کو اپنے مصرف میں لائیے۔ یہ ۱۹۸۳ء کی تاریخ ۲۷ دسمبر تھی۔

افتادہ اور غیر آباد جگہ کو بود و باش کے قابل بنانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ اپنے

برادر خرد سید شاہ صدر الدین اصدق چشتی بابو کو چار ہزار روپے دیکر صفائی اور مرمت کے کاموں پر مامور کیا۔ جنہوں نے ایک ہفتہ قیام کر کے اس جگہ کو قابل رہائش بنایا۔ اور روزانہ مستری اور مزدور کو چھٹی دیکر شام کو بڑے بھائی سید سعید الدین اجمیری صاحب کے یہاں پنہاں شریف چلے جاتے اور شب گزار کر اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتے۔ ان کی بلا معاوضہ اس خدمت کا احسان میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر خیر کا اجر دینے والا ہے۔

عرس شہودی اصدق کی تاریخیں بالکل قریب تھیں۔ اور میں اس کی نوع بہ نوع مصروفیت میں گھرا تھا۔ اس لئے افتتاحی تقریب کے لئے بعد عرس کی تاریخ مقرر کی گئی۔ چنانچہ ۱۲ جنوری ۱۹۸۴ء مطابق ۸ ربیع الآخر ۱۴۰۴ھ یوم الجمعہ کو بعد نماز جمعہ میلاد النبی کی تقریب سعید سے اس مبارک و مسعود کام کا آغاز ہوا۔ مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف کی تقریب افتتاح میں جن بزرگوں کی شرکت ہوئی ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ محمد امجد فردوسی۔ سجادہ نشین خانقاہ معظم، بہار شریف
- ۲۔ شیخ المشائخ حضرت سید شاہ مشہود اصدق چشتی۔ سجادہ نشین خانقاہ اصدقیہ، پیر بیگھ شریف، نالندہ

- ۳۔ عمدۃ المشائخ حضرت سید شاہ قطب الدین احمد چشتی۔ سجادہ نشین خانقاہ چشتیہ، شیخ پورہ

- ۴۔ محبوب الاولیاء حضرت الحاج سید شاہ بشیر الدین اصدق غوثی، آستانہ چشتی چمن پیر بیگھ شریف

۵۔ ترجمان سیرت حضرت مولانا عبدالحفیظ صدیقی جمشید پوری، مقیم حال
بگودر، ہزار یباغ

۶۔ ہمدرد ملت حضرت الحاج محمد الحق اصدقی، روشن منزل بھاگا بازار، دھندباد

۷۔ یادگار سلف حضرت حافظ سید شاہ محمد طحطاہ ابدالی، خانقاہ اسلام پور، تالندہ

۸۔ پیر طریقت حضرت حافظ سید شاہ مختار احسن، خانقاہ معینیہ، پکی تالاب،
بہار شریف، تالندہ

یہ میری خوش وقتی تھی کہ میلاد النبی کی مختصر محفل میں جو بعد نماز جمعہ بسلسلہ
افتتاح منعقد ہوئی تھی اس میں ان بزرگوں نے شرکت فرمائی، اور میری تقویت کا
سامان بنے۔ میں نے اپنی بے سروسامانی کے باوجود ان سکھوں کی ضیافت کا
اہتمام کیا تھا۔

قیام ادارہ کے دوسرے سال دارالخیر آستانہ اجمیر کا سفر درپیش آیا۔ اور بارگاہ
غریب نواز کی حاضری نصیب ہوئی۔ اجمیر شریف میں صوفی باصفا حضرت شاہ غلام
آسی حسنی علیہ الرحمہ سے نیاز حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی ایک مجلس میں فرمایا۔ سید
صاحب! علامہ ارشد القادری سے آپ کا اختلاف تو بہار شریف آنے کا ایک بہانہ
تھا۔ ادارہ شرعیہ تو کوئی بھی چلا لے گا۔ مگر وہاں آپ کے سوا دوسرے سے کام نہیں ہو
سکتا تھا۔ حضرت مخدوم جہاں نے ہی آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب رہی علامہ ارشد
القادری سے آپ کی رنجش، تو یہ وقتی ہے، بہت جلد دوستی ہو جائے گی۔

۱۹۸۶ء میں تالاب کے جانب دکھن ایک خوبصورت رقبہ زمین ادارہ کیلئے

حاصل کر لیا گیا۔ اور ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو بسلسلہ سنگ بنیاد ایک تاریخ ساز

اجلاس منعقد ہوا۔ اسی موقع پر فارغین کی پہلی کھیپ کے چار حفاظ کرام کے سروں پر رسم دستار بھی ادا کی گئی۔ جن شخصیتوں نے اس موقع پر ادارہ کو زینت بخشی ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں۔

- ۱۔ مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ محمد امجد فردوسی، سجادہ نشین خانقاہ معظم، بہار شریف
 - ۲۔ عمدۃ المشائخ حضرت سید شاہ فرید الحق عمادی، خانقاہ عمادیہ منگل تالاب، پٹنہ سیٹی
 - ۳۔ محبوب المشائخ حضرت سید شاہ اطہر علیم بقائی، خانقاہ بقائیہ صفی پور شریف (نقاؤ)
 - ۴۔ بحر العلوم حضرت مولانا مفتی عبدالمنان اعظمی، شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ، مبارکپور
 - ۵۔ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری، مہتمم جامعہ فیض العلوم جمشید پور
 - ۶۔ سحر البیان حضرت مولانا سید شاہ رضوان الہدی، خانقاہ شاہ کریم، پنڈ شریف، شیخ پورہ
 - ۷۔ خطیب شہیر حضرت مولانا حافظ عبدالبر اعظمی، جامعہ شرفیہ عماد پور، رفیع گنج
- اسی موقع پر حضرت مفتی عبدالمنان اعظمی نے فرمایا تھا کہ چالیس سال سے تقریروں کے سلسلے میں پورے ملک کا چکر کاٹ رہا ہوں۔ ایک ایک شہر میں کئی بار اتر اہوں۔ لیکن بہار شریف اترنے کا یہ بالکل پہلا موقع ہے۔ حضرت مولانا سید رکن الدین اصدق کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے آستانہ مخدوم جہاں پہ حاضری کیلئے موقع فراہم فرمایا۔

حضرت علامہ ارشد القادری جب میک پر تشریف لائے تو فرمایا کہ میں متعدد بار بہار شریف آیا۔ مخدوم کی ڈیوڑھی پر خاموشی کے ساتھ حاضری دی اور چپ چاپ چلا گیا۔ کسی نے نہیں جانا کہ کون آیا اور کون گیا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ مولانا سید شاہ رکن الدین اصدق نے مجھے باشندگان بہار شریف کے روبرو کیا

ہے۔ اس میں ہرگز دورائے نہیں کہ آپ نے بہار شریف میں یہ مرکز اہل سنت قائم کر کے پوری جماعت کے سرے قرض اتار دیا ہے۔

حضرت حکیم سید شاہ قسیم الدین بلخی الفردوسی علیہ الرحمہ سلسلہ فردوسیہ کے ایک ذی وجاہت بزرگ ابھی حال میں گزرے ہیں۔ اکتساب فیض کی غرض سے میں گاہے گاہے ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ قیام ادارہ کے ابتدائی دنوں میں ایک بار ان کی جائے قیام ”گلزار ابراہیم“ پہونچا تو آپ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اور فرمایا کہ آپ بہار شریف از خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں۔ آپ خود کو تنہا نہ جانیں۔ میں بھی آپ کی پشت پر ہوں۔ آپ کی آمد کے بعد میں بہار شریف کے مستقبل سے مطمئن ہو گیا ہوں۔

جسے ہوائے زمانہ کبھی بجھا نہ سکے

قدم قدم پہ وہ اک شمع راہ پیدا کر

ان دو بزرگوں کی بشارت میرے لئے طمانیت قلب کا باعث بنی۔ اور میری راسخ الاعتمادی کو تازگی پہونچی۔ حضرت شاہ غلام آسی حسنی علیہ الرحمہ کی یہ پیشن گوئی کہ علامہ ارشد القادری سے آپ کی دوری بہت جلد دور ہو جائے گی۔ دو سال کے اندر پوری ہوئی۔ اور حضرت حکیم صاحب علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد کہ ”آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں“ بار بار مشاہدے میں آیا۔ اغیار کی طرف سے کئی بار ادارہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اور بارگاہ مخدوم میں عرضی گزارنے کے بعد کس طرح وہ دفع ہوئیں، خود میری سمجھ میں نہ آسکا۔

ان میں سے ایک نے بارگاہ غریب نواز کی ایک مجلس خاص میں میری طلبی

کا انکشاف فرمایا۔ اور دوسرے نے جوار مخدوم میں بیٹھ کر اپنے واردات قلبی کا اظہار فرمایا۔ حالانکہ ان دونوں کو میرے ساتھ پیش آنے والے ابتدائی واقعات کا جوا پر مذکور ہوئے۔ کوئی علم نہ تھا۔ گزرے ہوئے دنوں میں دربار مخدوم سے جامع مسجد حبیب خاں میرا آنا۔ اور اندرون مسجد بیٹھ کر قیام ادارہ کا عہد و پیمان باندھنا انہیں معلوم نہ تھا۔ اور نہ میں نے کسی سے اس کا ذکر کیا تھا۔

کرم کی نگاہ:- نگاہ نوازش کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو آج تک میرے ذہن سے اترتے نہیں ہیں۔ ان میں سے دو چند مشاہدات نذر قارئین کر رہا ہوں۔ مدرسہ کی ذاتی عمارت بننے سے پہلے مسجد حبیب خاں کے نو تعمیر کمروں میں مدرسہ چل رہا تھا۔ جس کمرے میں میرا قیام تھا اس میں دو دروازے ہیں ایک صحن مسجد میں کھلتا ہے اور دوسرا باہر راستہ کی جانب۔ بند ہونے کی صورت میں باہری دروازے پر دستک ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ کوئی نو وارد ہے۔ کیونکہ واقف کار لوگ اندرونی دروازے سے کمرے میں آ جاتے تھے۔

(۱) قیام ادارہ کے دوسرے سال ایک دن میں نماز فجر کے بعد مسجد سے کمرہ میں آ کر معمولات میں مشغول تھا کہ باہری دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ جانی پہچانی سی آواز آئی۔ میں ضیاء الحمید۔ دروازہ کھولا تو تین احباب کے ساتھ راور کیلا کے مولوی ضیاء الحمید صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے دیرینہ آشناؤں میں سے تھے۔ سلام و مصافحہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ادارہ پر مخدوم جہاں کی خاص نظر ہے۔ میں نے مذاق کے لہجے میں کہا، یہ انکشاف آپ پر کیوں کر ہوا؟ ابھی بتاتا ہوں کہہ کہ استنجاء کو چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد جم کر بیٹھے اور کہنے لگے۔

رات ہم لوگ آستانہ مخدوم پاک حاضر ہوئے۔ عشاء کی نماز ادا کی۔ اطمینان و سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد فکر میں پڑ گئے کہ راور کیلا سے چلتے وقت ایک عقیدتمند نے سو روپے یہ کہہ کر دیئے ہیں کہ اسے مخدوم صاحب کے لنگر میں دیدینا۔ مگر یہاں تو لنگر کا کوئی نظم دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر ایک خادم سے پوچھا، خانقاہ معظم میں لنگر چلتا ہے۔ جواب ملا کہ خانقاہ یہاں سے دور ہے اور وہاں بھی لنگر کا کوئی دستور نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ واپس جا کر اسے رقم لوٹا دینا بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد کھانا کھا کر سو رہے۔

صبح اٹھ کر نماز فجر باجماعت ادا کی۔ مخدوم کی دہلیز چوم کر جوں ہی مولجہ شریف میں کھڑے ہوئے۔ اچانک خیال آیا کہ شاہ رکن الدین اصدق صاحب نے یہاں مخدوم کے نام کا ادارہ قائم فرمایا ہے۔ جہاں طالبان علم دین کے خورد و نوش کا انتظام بھی ہے۔ مخدوم پاک کا بہترین لنگر تو یہی ہے۔ حاضری دیکر بھاگا ہوا چلا آ رہا ہوں۔ یہ رقم اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف سے بھی عطیہ قبول فرمائیں۔ بخدا راور کیلا سے چل کر بہار شریف پہنچنے تک آپ بالکل ذہن میں نہیں تھے۔ اگر مخدوم نہ بھیجتے تو ہرگز آپ تک نہ پہنچ پاتا۔ دوستوں کی باتیں سکر دل پاس دار کہہ رہا تھا۔

اللہ رے تصور جاناں کی لذتیں
دیکھا کئے ہم ان کو، جہاں تک نظر گئی

(۲) ادارہ کے ابتدائی دنوں میں جب کہ اخراجات کم تھے۔ صرف دس بیرونی طلباء اور دو مدرسین تھے۔ آج کے اعتبار سے کافی ارزانی بھی تھی چاول، آٹا اور

مسالوں کے لئے سودی دکان میں کھانا چلتا تھا۔ مگر بالائی اخراجات ساگ سبزی گوشت وغیرہ کیلئے پیسے بالکل نہ تھے۔ فنڈ ختم ہو گیا تھا اور سالانہ تعطیل کو مکمل تین ہفتے باقی تھے۔ میری ذاتی آمدنی بھی آج کی طرح نہ تھی اور اسفار بھی میرے کم ہوتے تھے۔ مگر مجھے ایک دن بھی پہلے مدرسہ بند کر دینا گوارہ نہ تھا۔

ان ہی دنوں کی بات ہے۔ ایک جمعرات کو عصر مغرب کے درمیان میں مدرسہ میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ گداز بدن، گورارنگ سفید ریش میاں قد، روشن چہرہ، میرے کمرہ میں داخل ہوئے۔ میں نے کھڑے ہو کر خیر مقدم کیا اور صدر مقام پر بیٹھایا۔ یہ شیخ وقت مخدوم عصر حضرت سید شاہ محمد ابراہیم حسین فردوسی قدس اللہ سرہ (کرجہ) کے مرید و خلیفہ، پیر طریقت حضرت شاہ کمال فردوسی علیہ الرحمہ تھے۔ نیک سیرت، منکسر المزاج، سادگی پسند اور کم گو تھے۔ بہار شریف محلہ میرداد میں رہتے تھے۔ اور ہر جمعرات کو آستانہ مخدوم جہاں میں پابندی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ جب کبھی سفر میں ہوتے تو غیر حاضری ہوتی تھی۔

فرمایا کہ آستانہ پاک پر حسب معمول حاضر ہوا تھا۔ حاضری کے بعد خیال آیا کہ آپ سے ملاقات کر لوں اور ذرا مدرسہ بھی دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر جیب سے آپ نے سو روپے کا نوٹ نکالا اور یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھایا کہ مدرسہ کے لئے عطیہ ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ کسی مرید نے مدرسہ کے لئے دیا ہوگا۔ رسید کاٹتے وقت نام دریافت کیا تو فرمایا شاہ کمال فردوسی۔ رسید تو میں نے پیش کر دی۔ مگر ایک مسکین صفت بزرگ کی طرف سے اس گرانقدر عطیہ پر حیران بھی ہوا۔ چائے سے میں نے ضیافت کی اور قبل مغرب وہ تشریف لے گئے۔

قیام بہار شریف کے ایام میں شہر کے اندر مارے مارے پھرنا میری عادت نہ کل تھی اور نہ آج ہے۔ دل تقاضا کرتا تو آستانہ مخدوم جہاں کی حاضری سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ کچھ کہتا، کچھ پاتا۔ کچھ زمانہ پہلے تک بہار شریف پر چار بزرگوں کا ظل ہمایونی پر چمکشا تھا۔ گاہے گاہے ان کی خدمت میں جاتا، کچھ دل کی کہتا، کچھ ان کی سنتا۔ وہ سب مسرور ہوتے۔ شفقت فرماتے اور دعائیں دیتے۔ مجھے ان کی باتوں سے حوصلہ ملتا، اور پریشانیوں میں اکتاہٹ محسوس نہ ہوتی۔ ابی و شخی حضرت الحاج سید شاہ بشیر الدین اصدق غوثی علیہ الرحمہ الرضوان جن کا سایہ کرم ابر رحمت بن کر اس وقت میرے سر پر دراز تھا۔ ان سے ملتے رہنے کی مجھے ہمیشہ تاکید فرماتے، یہ تھے۔

حضرت سید شاہ محمد امجد فردوسی صاحب علیہ الرحمہ سجادہ نشین

خانقاہ حضرت مخدوم جہاں، محلہ خانقاہ، بہار شریف

حضرت حکیم سید شاہ قتیم الدین بلخی صاحب علیہ الرحمہ، سجادہ نشین

خانقاہ مخدوم نوشہ توحید، محلہ بھینسا سور، بہار شریف

حضرت سید شاہ سید حسن صاحب سہروردی علیہ الرحمہ، سجادہ نشین

خانقاہ مخدوم چرم پوش، محلہ امیر درگاہ، بہار شریف

حضرت سید شاہ ذکاء حسین چشتی صاحب علیہ الرحمہ، سجادہ نشین

خانقاہ شاہ مصطفیٰ حسین۔ محلہ دائرہ پر، بہار شریف

یہ دو موخر الذکر بزرگ رئیسانہ شان و شوکت کے مالک تھے اور ادارہ کی معاونت پر نظر رکھتے تھے۔ ان کے وارثین بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ

دوسرے جمعرات کو بعد عصر میں اپنے کمرے میں محو مطالعہ تھا کہ مذکور الصدر بزرگ تشریف لائے۔ ان کے سو روپے عطیہ نے ایک ہفتہ کے یومیہ خرچ کی فکر دور کر دیا تھا۔ ان دنوں بالائی خرچ کیلئے دس روپے یومیہ کافی ہو جاتے تھے۔ چونکہ پانچ روپے پنج سیری سبزی تھی اور بیس روپے کیلو گوشت، آج جب دوبارہ تشریف لائے تو علیک سلیک کے بعد پھر سو روپے عطا کئے اور فرمایا بچوں کے خرد و نوش پر خرچ کیا جائے۔ اور رسید پر وہی شاہ کمال فردوسی لکھوایا۔

شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے تشریف لے جانے کے بعد میری ارتعاشی کیفیت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے شاہ صاحب کی روشن ضمیری کہوں یا سرکار مخدوم جہاں کا فرمان شاہی۔ آستانہ مخدوم کی حاضری کے بعد سو روپے لیکر سیدھے مدرسہ اصدقہ واقع جامع مسجد حبیب خاں کا رخ کرنا حکم سرکاری کا غماز تھا۔ غیبی خزانے سے دو ہفتے کا انتظام ہو جانے کے بعد تیسرے اور آخری ہفتہ کیلئے میرے دل میں کوئی تردد نہیں رہ گیا تھا۔ یہ تیسرا ہفتہ گزار کر ۱۲ شعبان المعظم کو مطبخ بند ہو جانا تھا۔

تیسرے جمعرات کو میں بعد عصر اپنے مشاغل میں گم تھا کہ وہی نورانی صورت نمودار ہوئی۔ چہرہ دیکھتے ہی میں علم الیقین کے اس درجہ تک پہنچ گیا تھا کہ آپ کا یہ آخری آنا ہے اور بندی کے روز تک انتظام کر کے جانا ہے۔ کشادہ قلبی کے ساتھ میں ملا کچھ محبت کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد سو روپے کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ بچوں کیلئے ہے شاہ کمال کی طرف سے۔ شاہ صاحب تشریف لے گئے اور میں عنایات و کرم کی گھنیری چھاؤں میں کھڑا یہ

سوچ رہا تھا کہ سرکار مخدوم نے مجھے کسی دروازے پر جانے نہ دیا اور تین ہفتوں کا خرچ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔

اے گردش زمانہ، کبھی رائیگاں نہ کرنا

ہیں بہت لطیف و نازک، غم دل کی وارداتیں

دل بے تاب پر تسکین کا ہاتھ:- ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۱ء کی رسم سنگ بنیاد کے

بعد دو برس کی مدت میں بتدریج میں نے مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف کی پہلی منزل

تعمیر کرائی۔ اور عمارت کا مصرف شروع ہو گیا۔ یہ عمارت میں نے بونڈری کی جگہ

چھوڑ کر تعمیر کرائی تھی۔ اسی لئے جانب چپھتم لمبا برآمدہ نکالا تھا۔ باہری برآمدہ

مرغیوں، بکریوں، اور بکھوؤں کے لئے پناہ گاہ بن گیا اس لئے بونڈری کی فوری

تعمیر کی ضرورت پڑ گئی۔ چنانچہ اپنی رجسٹری شدہ زمین پر نیوکھدا کر دیوار کی چنائی

کا کام شروع کرادیا۔ اس کے بعد صوفی منصور احمد خاں مرحوم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ

کی دعوت پر حضرت صوفی احمد سجاد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں بہرہ

شریف چلا گیا۔ شام کے وقت بڑے بھائی صاحب کے در دولت پر مقیم تھا کہ

مدرسہ کا ایک طالب علم پہونچا۔ اس نے خبر کی کہ تعمیری کام بند ہو گیا ہے۔ قاری

محمد فضل الرحمن صاحب نے آپ کو بلانے کیلئے مجھے بھیجا ہے۔

میں بھاگا ہوا آیا۔ معلوم ہوا کہ حبیب خاں مسجد و تالاب کمیٹی کے اراکین

نے جمع ہو کر یہ طے کر دیا کہ اتوار کے دن ۱۰ بجے زمین کی پیمائش ہوگی۔ اگر

زمین مدرسہ کی نکلے گی تو بونڈری تعمیر ہوگی ورنہ نہیں۔ امین لانے کی ذمہ داری کلو

ٹائید کے سپرد ہوئی ہے۔ جس نے یہ قضیہ کھڑا کیا ہے۔ اتنے میں مغرب کا وقت

ہو گیا۔ میں نے مسجد حبیب خاں میں نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد ایک طالب علم کو ساتھ لیا اور آستانہ مخدوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت میں سیمابی کیفیت میں تھا۔ میں اپنے اضطراب کی منظر کشی نہیں کر سکتا۔ موابہ مخدوم میں پہنچنے تک کیفیت یہی تھی۔ بمشکل فاتحہ پڑھ سکا۔ اس کے بعد پائنتی میں پہنچ کر قدمبوس ہوا۔ اس وقت اضطرابِ امیرے منہ سے یہ جملے نکلے۔

”سرکارِ مخدوم! بونڈری اگر نہیں بنی تو مدرسہ کا برآمدہ بھٹیاریوں کا اڈہ بن جائے گا۔ اگر کھدی ہوئی بنیاد پر دیوار اٹھنے نہیں دی گئی تو میں ادارہ کو اسی حال میں چھوڑ کر بہار شریف سے چلا جاؤں گا۔ پھر آپ اس کام کے لئے کسی اور کا انتخاب کر لیجئے گا“

مجھے اقرار ہے۔ یہ میری بے باکی تھی، جسارت تھی اور شانِ تقدسِ مآب میں سوا دہائی بھی۔ مگر کیا کروں، اس وقت میں اپنے آپ میں نہ تھا۔ میں صدقے جاؤں مخدومانہ کرم کے۔ اگر آپ میرے کان میں کہہ دیتے کہ رکن الدین! اس قدر پریشان کیوں ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا تو شاید میرا دل بے تاب جتنا سکون پاتا۔ بخدا ان جملوں کے ساتھ ہی بالکل اسی طرح میرے قلب کا اضطراب جاتا رہا۔ فکروں کا بوجھ ذہن سے اتر گیا۔ اور آئیوا لے دن کا غم بھی بے نشان رہ گیا تھا، گیا تو تھا مضطرب لیکن لوٹا مطمئن ہو سکتا ہے کوئی اسے رطب و یابس سمجھے مگر یہ میری آپ بیتی ہے۔

جمال یار کی رعنائیاں ، ادا نہ ہوئیں
ہزار کام لیا میں نے ، خوش بیانی سے

اتوار کا دن آیا، ٹائم ۱۰ بجے کا تھا۔ لیکن ۹ بجے ہی سے ہمارا حریف کئی بار چکر لگا چکا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ امین تو میرا ہی ہے۔ ۱۰ بجے میرے کرم فرما پروفیسر سید شفیع احمد صاحب مرحوم افراد کمیٹی کے ساتھ پہونچے۔ اسی وقت امین صاحب بھی اپنے کھانا اور زنجیر کے ساتھ پہونچ گئے۔ میرے دل میں اب کسی طرح کا کوئی دغدغہ نہ تھا۔ امین نے مخدوم روڈ سے زنجیر اٹھائی اور میری بنیاد سے ایک بالشت باہر لا کر زنجیر گرائی اور کہا مدرسہ کی زمین تو یہاں تک ہے۔ اس پر میرے حریف نے مخالفت کی۔ تب امین نے جانب چپھم صغریٰ وقف اسٹیٹ کی زمین سے زنجیر اٹھائی اور اسی جگہ لا کر زنجیر گرائی۔ اس پر ہمارے حریف بوکھلا اٹھے، پھر امین نے جانب پورب تالاب حبیب خاں کے کونے سے زنجیر اٹھائی اور اس بار بھی زنجیر یہیں آ کر گری۔ اب ہمارے حریف کا حال قابل دیدنی تھا۔ اس کے بعد امین نے پوچھا، یہ مسجد کتنی پرانی ہے۔ بتایا گیا کہ تقریباً چار سو سال پرانی تعمیر ہے۔ امین نے کہا اس کی پیمائش کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جامع مسجد حبیب خاں کی دیوار سے زنجیر اٹھائی اور زنجیر آ کر ٹھیک اسی جگہ گری۔ اب میرے حریفوں کے منہ پر پھپھڑی پڑی ہوئی تھی اور پروفیسر شفیع احمد صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جب مخالف گروہ کے سرغنہ نے امین کے خلاف سخت کلامی شروع کی تو امین نے برہم ہو کر چیخ کیا کہ ضلع نالندہ کا کوئی بھی امین میری پیمائش کو غلط ثابت کر دے گا تو میں اپنی پیمائش کی اجرت چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر امین سے پروفیسر صاحب نے کہا، اب آپ بے چون و چرا کاغذ بنائیے۔ امین نے کاغذ تیار کیا اور موقع پر موجود لوگوں میں سوائے کلو تائید کے

سب نے اس پر دستخط ثبت فرمایا۔ اس وقت مجھے پروفیسر صاحب مرحوم کی دانشمندی کا اندازہ ہوا کہ انہوں نے امین لانے کی ذمہ داری کلو تائید کے سر کیوں ڈالی تھی۔

پروفیسر صاحب نے جاتے جاتے مجھ سے فرمایا۔ مولانا! آپ مصروف آدمی ہیں۔ آپ کا اس کام میں کئی روز وقت ضائع ہوا۔ مگر اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ میرے جیسا آپ کا حامی کم کوئی ہے۔ لیکن مجھے بھی یقین نہ تھا کہ مدرسہ کی زمین یہاں تک ہے۔ بہت سارے آپ کی حمایت میں کھڑے لوگوں کا گمان تھا کہ مولانا آگے بڑھ کر بونڈری اٹھا رہے ہیں۔ اس پیمائش نے عیاں کر دیا کہ آپ نے اپنی ایک بالشت زمین چھوڑ کر چہار دیواری کی بنیاد کرائی ہے۔ پروفیسر صاحب نے حق فرمایا۔ ڈاکٹر عبدالقیوم انصاری صاحب محلے کی ممتاز شخصیت ہیں۔ شروع سے ہماری حمایت کرتے رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادگان ہمیشہ ہمارے راکب بدوش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی اپنے احباب میں کہتے تھے کہ مدرسہ کی زمین تو اس کے برآمدہ پر ہی ختم ہے۔ مگر بونڈری ضرور بننی چاہیے۔ مولانا اپنا گھر نہیں بنا رہے ہیں ایک قومی ادارہ بنوا رہے ہیں۔

یہ تو لوگوں کے تاثرات ہیں۔ لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امین کا ہاتھ سرکار مخدوم کی گرفت میں ہے۔ اسے حکم کیا جا رہا تھا کہ زنجیر اس جگہ گرا، اور وہ اسی جگہ گرا رہا تھا۔ ورنہ چہار طرفی پیمائش میں بالشت دو بالشت کا فرق تو ہو ہی سکتا تھا۔ دو چار انگشت کا بھی فرق نہ ہونا خود میرے لئے بھی باعث استعجاب تھا۔ کیونکہ میرا قائم کردہ نشان گم ہو چکا تھا اور میں نے اپنے حافظے کے بل پر بنیاد کی

لکیر کھینچ وائی تھی لیکن اللہ رے مخدوم جہاں کے فیضان کرم کی جلوہ گری۔ جذبات میں میرے منہ سے جو الفاظ نکل گئے تھے۔ اس کی لاج رکھی گئی ہے۔

اللہ رے وسعت، تیرے دامن کرم کی

اس بحر کا ملتا نہیں، ڈھونڈے سے کنارہ

پیش آمدہ واقعات و واردات کے سبب حضرت مخدوم جہاں کی محبت میرے دل میں گھر کرتی گئی۔ اور آپ کی عقیدت رگ و پے میں رچ بس گئی۔ آپ کی تحریروں کے مطالعہ سے دل و دماغ روشن ہو گیا۔ اور قلب و روح میں توانائی پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر تو حضرت مخدوم کا تذکرہ میرا مزاج بن گیا۔ ہندوستان کا شاید کوئی ایسا شیخ ہو جہاں میری تقریر مخدوم جہاں کے ذکر سے خالی ہوتی ہو۔

عرصہ ہوا بمبئی میں مولانا بخت القادری صاحب کی کوششوں سے ”مخدوم جہاں کا نفرنس“ منعقد ہوئی تھی۔ اسٹیج پر ملک کی مختلف ریاستوں کے پچاس سے زائد علماء موجود تھے۔ چند کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ علماء کی اکثریت مخدوم جہاں کے مقام علم و فضل سے بے خبر ہے۔ وہ سرکار مخدوم کو ایک ولی باکمال مانتے ہیں۔ مگر انہیں ایک چلہ کش اور ذاکر و شاعل بزرگ کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ سب کے بعد میں کرسی خطابت پر آیا اور مخدوم جہاں کے مقام فضل کو عنوان بنایا تو وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہ تک رہے تھے۔

اسی وقت سے مخدوم جہاں کے علمی شبہ پاروں پر میرا قلم کچھ لکھنے کا آرزو مند تھا۔ اپنی علمی بے بضاعتی کے باوجود ذکر یار کے شوق میں مخدوم جہاں کے کمالات علمی کا آئینہ دکھانے کی خواہش لے کر زیر نظر کتاب کی ترتیب میں لگ

گیا ہوں۔ خدا کرے میرا منشأ پورا ہو اور ارباب علم و دانش کے معیار کے مطابق کام انجام پا جائے۔ عوام الناس مخدوم صاحب۔ مخدوم درگاہ، مخدوم کند، مخدوم کی چلہ گاہ بس اتنا ہی جانتے ہیں اور اسی پر رچھے ہوئے ہیں۔ اگر علماء بھی اسی قدر جانیں تو مقام افسوس ہے۔ انہیں تو مخدوم جہاں کے علمی خزانوں تک رسائی حاصل کرنا چاہئے۔ آپ کے مکتوبات و ملفوظات کی اثر انگیزی کا ادراک ہونا چاہئے۔ آپ کی تصنیفات کے علمی شبہ پاروں سے آنکھیں روشن کرنی چاہیں۔ مخدوم جہاں کا علم درجہ اجتہاد کو چھو رہا تھا۔ مگر کہیں بھی پندار علم کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ میں نے اس کتاب کا نام ”آئینہ مخدوم جہاں“ رکھ کر اسے چار بابوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

باب اول - حیات کا آئینہ باب دوم - مکتوبات کا آئینہ

باب سوم - ملفوظات کا آئینہ باب چہارم - تصنیفات کا آئینہ

مخدوم جہاں اسے قبول فرمائیں۔ بزرگان طریقت اس کے مطالعہ سے دل خوش کر کے دعاؤں کی سوغات سے مجھے نواز دیں۔ میری محنتوں کا اتنا صلہ بہت کافی ہے۔

یادیں کسی کی لائی ہیں، یہ موسم بہار
غنچے کھلے ہیں، گوشہ خانہ خراب میں

☆☆☆

سید۔ کس العین احمد غفرلہ

آستانہ چشتی چمن پیر بیگمہ شریف، ضلع نالندہ (بہار)

۵ رثوال المکرم ۱۴۳۲ھ

اولیاء راہست قدرت ازالہ
تیر جستہ باز گردانند ز راہ

(مولانا روم)

بَابِ اَوَّلُ

حَيَاتِ کَا آئِنَہ

رکھتے قدرت اولیاء، اللہ سے

تیر چھوٹا پھیر دیویں راہ سے

(خواجہ قیام اصدق)

مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

مخدوم جہاں کا خاندانی شرف

سلطان المحققین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی شرف علم و فضل اور تقویٰ و طہارت کی بنا پر درجہ کمال کو پہونچے ہوئے تو تھے ہی۔ خاندانی وجاہت، جدی شرف اور آپ کے اسلاف کی بزرگی بھی کچھ کم نہ تھی۔ اولیاء اللہ میں کم لوگوں کو ایسا شرف و کمال حاصل ہوتا دیکھا گیا ہے کہ اوپر نیچے کی تمام پیڑھیاں ولی گذری ہوں۔ اور ان پر یہ مصرع صادق آتا ہو۔

ایں خانہ ہمہ آفتاب است

آپ کے والد ماجد کا نام، مخدوم احمد تکی منیری، بمقام قصبہ منیر شریف ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ شان خسروانہ کے مالک تھے۔ کالمین اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ۱۱ شعبان المعظم ۶۹۰ھ کو ایک سو بیس سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ منیر شریف میں آج بھی آپ کا آستانہ مرجع خلایق ہے۔ عرس قائم اور خانقاہ آباد ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ جد امجد کا نام، حضرت شیخ محمد اسرائیل اور جد اعلیٰ کا نام، امام محمد تاج فقیہ

ہے۔ آپ بیت المقدس کے محلہ قدس خلیل سے ۶۷۵ھ میں قصبہ منیر شریف تشریف لائے۔ اور اپنے صاحبزادگان کو یہاں بسا کر خود کچھ دنوں بعد بیت المقدس واپس چلے گئے۔ اس طرح مخدوم جہاں کے اوپر کی ان تین پشتوں کا نام تاریخ میں محفوظ اور عالم میں مشہور ہے۔

آپ کی والدہ مخدومہ کا نام حضرت بی بی رضیہ رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ رابعہ عصر ولیہ گذری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت مخدوم جہاں کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ آپ کے نانا بزرگوار حضرت قاضی شہاب الدین پیر حلیوت، بڑے پایہ کے ولی اور باکرامت بزرگ گذرے ہیں۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ اور خلیفہ و مجاز تھے۔ آپ نے کاشغر کے تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر درویشی اختیار کی تھی۔

یہ کس قدر سچی درویشی تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بہار شریف، پٹنہ شاہراہ پر فتوحہ اور مال سلای کے درمیان ایک جگہ ”کچی درگاہ“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں دریائے گنگا کے بالکل ساحل پر آپ کی قبر انور کھلے آسمان کے نیچے تقریباً آٹھ سو سال سے مرجع خاص و عام ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ مزار پر انوار اور اس کا چبوترہ بالکل خام ہے۔ اسی خام چبوترہ پر آپ کے پہلو میں آپ کی اہلیہ محترمہ کی بھی خام قبر ہے۔ اس آٹھ سو سال میں کیسے کیسے بلا خیز طوفان آئے۔ کیسی کیسی مہیب موجیں انھیں، مگر آپ کا در چوم کر سب پیچھے کو ہٹ گئیں۔ اور مرد درویش کی چوکھٹ سے نور کا باڑا جیسے کل بٹ رہا تھا، آج بھی بٹ رہا ہے۔ ع

ہوئے تم دوست جس کے، اس کا دشمن آسماں کیوں ہو

آپ کی رحلت ۲۱/۱۲/۱۶۶۶ء میں ہوئی۔ تاریخ وصال پر عرس ہوتا ہے۔ پٹنہ اور مضافات سے کافی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے۔ میلہ کا سماں رہتا ہے۔ شاہراہ جام ہو جاتی ہے۔ کچی درگاہ کی آبادی میں شاہراہ پر ایک چھوٹی سی گنبد نما مسجد ہے۔ جو کافی پرانی ہے۔ تھوڑے دنوں سے اس مسجد میں اہل سنت کا ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہے۔ مزدور اور خوردہ فروش قسم کے کچھ مسلمان چھوٹی سی دکانیں ڈال کر یہاں مقیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض سے اس مدرسہ کی ترقی کے وسائل پیدا فرمادے۔

کچی درگاہ سے پٹنہ جاتے ہوئے کچھ ہی دور پر لب سڑک جیوٹھلی شریف نام کی ایک بستی ہے۔ جس سے متعلق یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک گوالا جواں سال مر گیا تھا۔ اور لوگ اسے جلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی نئی نویلی دلہن آکر نعش سے چمٹ گئی اور اس کے ساتھ جل مرنے پر بھند ہو گئی۔ لوگ اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اسی وقت حضرت پیر جگموت وہاں آ پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ گوالے کے پاس آئے اور فرمایا، یہ مرا کہاں ہے۔ پھر اسے پیر سے ٹھوکر مار کر فرمایا اٹھ کیوں مٹیا نا پڑا ہے۔ گوالا نے اپنی زبان میں کہا جی، اٹھلی سرکار، اور فوراً اٹھ بیٹھا۔

اس واقعہ سے حیران ہو کر سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان ہی لوگوں سے اسی مقام پر بستی آباد ہوئی۔ اور جی اٹھلی سے ”جیوٹھلی“ نام پڑ گیا۔ اور آپ ہی کی نسبت سے یہ بستی شریف کہلاتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا فیضان ہے کہ

یہاں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بستے ہیں اور امام مسجد بھی سنی عالم دین ہیں۔ اور یہاں بھی ان دنوں اہل سنت کا ایک دینی ادارہ قائم ہے۔
 حضرت پیر جگجوت کی اولادیں :- حضرت پیر جگجوت کو اولاد ذریعہ نہیں تھی، صرف چار صاحبزادیاں تھیں۔ یہ چاروں ولیہ گذری ہیں۔ اور چاروں داماد آپ کے صاحب ولادت ہوئے ہیں اور ان چاروں کی اولادوں کا شمار کاملین اولیاء میں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مخدوم جہاں اپنے نانیہاں کے تعلق سے بھی اس مصرع کے مصداق ٹہرتے ہیں۔ ع

این خانہ ہمہ آفتاب است

حضرت پیر جگجوت کی چار صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت بی بی رضیہ رحمۃ اللہ علیہا تھیں۔ جو حضرت مخدوم تکی منیری سے منسوب ہوئیں۔ جن کے بطن سے چار صاحبزادے تولد ہوئے۔ بڑے حضرت شیخ جلیل الدین احمد فردوسی اور منجھلے ہمارے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حضرت مخدوم جہاں کے پہلو میں آسودہ خواب ہیں۔

دوسری صاحبزادی حضرت بی بی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا تھیں۔ آپ کی شادی حضرت مخدوم سید موسیٰ اہمدانی سے ہوئی جن سے آپ کے فرزند حضرت مخدوم احمد سلطان چرم پوش تیغ برہنہ پیدا ہوئے۔ باکمال صوفیاء میں آپ کا شمار ہے۔ لیکن جلالی بزرگوں کی صف میں آپ کا نام آتا ہے۔ بہار شریف محلہ امیر میں آپ کی درگاہ آماجگاہ خلایق ہے۔ سلسلہ سجادگی بھی جاری ہے۔ مگر نظام خانقاہ باقی نہیں

ہے۔ یہیں ایک حجرہ کے اندر آپ کی والدہ حضرت بی بی حبیبہ آرام فرما ہیں۔

دو الفاظ آپ کے نام کے جزو بن گئے ہیں۔ ایک ”چرم پوش“ دوسرے ”تیغ برہنہ“ ان دونوں کی وجہ تسمیہ میں نے اپنے بزرگوں سے جوسنی ہے اس کی قدرے تفصیل اس طرح ہے۔ حسن پورہ، سیوان کے ایک بزرگ آپ کے مریدوں میں تھے۔ اثنائے سفر آپ سیوان پہونچے اور ان کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے آپ کی بے حد پذیرائی کی۔ اور دم رخصت سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نذر فرمائی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، یہ سکے اور زمین کے سنگ ریزے فقیر کے نزدیک برابر ہیں۔

جو چیز نذر کے قابل تھی وہ تو تم نے نذر نہیں کی۔ عرض کیا، حضور حکم ہو، فرمایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے عوض ذبح کیا جانے والا جنتی دنبہ کا وہ چرم جو تمہارے تحویل میں ہے۔ ظاہر ہے یہ انمول شئی جسے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ نذر کی جانے کے لائق نہیں تھی۔ لیکن حکم شیخ نالا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ بلا پس و پیش بکس سے نکال کر حاضر خدمت کر دیا۔ آپ نے اسے لیکر فرمایا، تمہاری طرح اس کی حفاظت مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر اسے چاک گریباں کر کے اپنے گلے میں ڈال لیا آدھا پیٹ اور آدھا پیٹھ پر۔ اس مبارک چرم کی خصوصیت میں آج ایک وصف کا اضافہ ہو گیا۔ جناب غالب کی زبان میں

حیف اس چار گرہ کیڑے کی قسمت غالب

جس کی قسمت میں ہو، عاشق کا گریباں ہونا

اسی دن سے آپ چرم پوش کہلائے۔ اور سارے زمانے میں اس نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے وصیت فرمادی تھی کہ اس چرم کو میرے کفن کے اوپر اسی طرح مجھے پہنا دیا جائے۔ چنانچہ حسب وصیت عمل کیا گیا۔ اور زمین آسمانی امانت کی امین بنادی گئی۔

دوسرا لفظ ”تبع برہنہ“ ہے۔ اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ آپ دوران سیاحت شہر کاٹھمندو کے قریب، نیپال کی ایک پہاڑی پر حلقہ یاراں کے ساتھ مقیم ہوئے۔ اور اہل نیپال آپ سے قریب ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی رغبت بڑھتی گئی اور بتدریج ان کے دلوں میں اسلام اترتا گیا۔ یہاں تک کہ نیپالیوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی پرچم تلے جمع ہو گئی۔ جب شاہ نیپال کو یہ خبر پہونچی تو اس نے پہاڑی چھوڑ کر حدود نیپال سے نکل جانیکا فرمان جاری کیا۔ مگر آپ نے اس حکم نامے پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب راجہ کو معلوم ہوا کہ آپ کا کام بدستور جاری ہے تو اس نے دوبارہ نوٹس جاری کیا۔ اس بار پہاڑی چھوڑ دینے کے لئے دن اور تاریخ کی قید بھی لگا دی گئی تھی۔

نوٹس کے مطابق وقت پورا ہو جانے کے بعد بھی جب آپ اپنی جگہ جمے بیٹھے رہے۔ تو فوج نے آکر محاصرہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر مریدین گھبرائے اور عرض کی حضور! خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ اب تاخیر کیئے بغیر کسی طرف اٹھ چلا جائے۔ اب تو نیپالی فوج آکر ہم کو اپنے نرغے میں لے چکی ہے۔ یہ سن کر آپ نے گریبان سے سراٹھایا۔ اور چاروں طرف دیکھ کر آستین چڑھائی اور ہاتھ کو اپنے تلواری کی شکل دیکر فوج کی طرف

بھیر دیا۔ بس اسی وقت تمام فوجیوں کے سر غائب ہو گئے۔

یہ پہلا دن تھا جو آپ کو ”تیغ برہنہ“ کہا گیا۔ پھر تو یہ لفظ آپ کے نام کا ایک جزو بن گیا۔ ہمارے مخدوم جہاں کا رنگ جمال جس طرح بے مثال تھا۔ اسی طرح آپ کا انداز جلال ضرب المثل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم جہاں کے آستان پر آسیہوں کا شور و غل دکھائی نہیں دیتا۔ جب کہ امیر شریف آپ کی درگاہ آسب زدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ کس مقام پہ لایا جنوں ، خدا جانے
سنجھل سنجھل کے قدم رکھ رہے ہیں دیوانے

حضرت قاضی شہاب الدین پیر حنکھوت کی تیسری صاحبزادی ولیہ باکمال حضرت بی بی کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ہیں۔ آپ کا اصلی نام حضرت بی بی بدیہ تھا۔ آپ کی شادی حضرت مخدوم سلیمان لنگر زین سے ہوئی تھی جن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت مخدوم محمد عطاء اللہ اور ایک بیٹی حضرت بی بی دولت پیدا ہوئیں۔ آپ کے استغراق و محویت کا یہ عالم تھا کہ ایک جملہ ”سارا کا کو جل گیا اور بی بی کمال کو خبر ہی نہیں۔“ ضرب المثل بن کر ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہو گیا۔

بہار شریف جہان آباد روڈ پر جہان آباد سے قریب ایک قصبہ کا کو ہے۔ جہاں فریدیہ سلسلہ کی ایک خانقاہ بھی قائم ہے اسی قصبہ سے باہر جانب مغرب سڑک کے کنارے حضرت بی بی کمال کی درگاہ ہے۔ یہ ایک پر فضا مقام ہے۔ اس درگاہ پر آسیہ زدہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ درگاہ کے قریب بی بی پور

کے نام سے ایک گاؤں بھی آباد ہے۔ آپ کے فرزند اور دختر کی قبریں بھی اسی احاطہ درگاہ میں بتائی جاتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک ساحرہ نے حضرت بی بی کمال کی دعوت کی اور قبول دعوت کے بعد کھانا لے کر حاضر ہوئی۔ دو پیالے میں گوشت تھا اور ایک برتن میں کچھ روٹیاں آپ نے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد گوشت کے ایک پیالہ کی طرف غور سے دیکھ کر کہا روٹی سامنے ہے اب دیر کس بات کی۔ باہر آ جاؤ۔ اس پیالہ سے کود کر چوہا باہر آیا اور پیالہ میں صرف شور بہ رہ گیا پھر دوسرے پیالہ کی طرف دیکھ کر فرمایا چوہا تو آ گیا تو کیوں چھپی بیٹھی ہے یہ کہتے ہی اس پیالہ سے کود کر بی بی باہر آئی اس کے بعد بڑھیا کی طرف دیکھا اور پر غضب لہجہ میں پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ قدم پر گر کر معافی کی طلبگار ہوئی اور معصیت سے توبہ کر کے آپ کے قدموں میں خادمانہ زندگی گزارنے لگی اور یہ دونوں بی بی اور چوہا بھی زندگی بھر آپ کے پاس ہی رہے اور مرنے کے بعد دونوں کی قبریں بنا دی گئیں ہیں اس میں چنداں حرج نہیں جب اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے کے سبب ان کے کتے کو انسانی قالب کا شرف بخشا جاسکتا ہے تو پھر ایک ولیہ کے ساتھ رہنے کے صلے میں ان جانوروں کو قبر کی عزت کیوں عطا نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں مثلاً پنجاب کے بھٹنڈہ شہر میں حضرت بابا رتن شاہ صحابی رسول کی درگاہ کے احاطہ میں اس اونٹ کی قبر موجود ہے جسے عرب سے واپسی کے موقع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہہ کر سواری کے لئے انہیں دلوا دیا

تھا اور ہندوستان پہونچنے کے بعد وہ اونٹ آخر دم تک آپ کے پاس رہا تھا۔ ہاں! ان قبروں پہ پھول ڈالنا، چادر چڑھانا جاہلوں کی روش ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر جاہلانہ رسوم سے رکنا اور روکنا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔

حضرت مولانا سید شاہ فرید الحق عمادی علیہ الرحمہ نے اپنے منظوم کتابچہ ”گوہر کمال“ میں لکھا ہے کہ اس علاقہ کا راجہ جس کا نام کوکا تھا اسے بی بی کمال کا وہاں قیام گوارا نہ تھا۔ لیکن وہ آپ کو شہر بدر کرنے کی تمام کوششوں میں ناکام رہا۔ آخر میں اس نے آپ کو لقمہ حرام کھلا کر جادو و سحر کے زور سے زیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے آپ کی پُر تکلف دعوت کی اور دعوت میں چوہے، بلی کا گوشت شامل کر کے آپ کی خدمت میں بھیجوا یا۔ جسے دیکھتے ہی آپ کی نگاہ کمال حقیقتِ حال تک پہونچ گئی۔ اور آپ نے چوہا، بلی کو زندہ کر کے جلال کے عالم میں پیالہ پلٹ دیا۔ پیالہ پلٹتے ہی راجہ کا محل پلٹ گیا۔ اس کے بعد وہاں بی بی کمال رحمہ اللہ علیہا کا فیضان جاری ہوا۔ اور وہ جگہ ”کوکا“ سے ”کاکو“ مشہور ہوئی۔

واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

واقعہ کی نوعیت جو کچھ بھی ہو حضرت بی بی کمال سے منسوب اس واقعہ کی صداقت مسلم ہے۔ اولیاء کرام سے اس قسم کی کرامات کا صدور ہوتا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب ”نظامی بنسری“ میں لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کو حضرت محبوب الہی سے بے خاش تھی اور وہ آپ کے درپے آزار رہتا تھا۔ وہ جب دہلی سے بنگالہ کے سفر پر جانے لگا تو آپ کے نام نوٹس جاری کیا

کہ میری واپسی سے پہلے آپ دہلی چھوڑ دیں گے۔ جب وہ سفر تمام کر کے دہلی سے ایک منزل کے فاصلے پر اپنے بنگلے میں آ کر قیام پذیر ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں موجود ہیں۔ اس خبر سے اسے انقباض ہوا۔ اور اس نے حکم جاری کیا کہ تین دنوں کے اندر میرے دہلی میں داخل ہونے سے قبل آپ دہلی سے نکل جائیں اسی میں آپ کی خیر ہے، یہ حکم نامہ دیکھ کر آپ کے خدام گھبرا گئے ان کا اضطراب دیکھ کر سرکار محبوب الہی نے جلال بھرے لہجے میں فرمایا ”ہنوز دہلی دور است“ اس جملے کے ساتھ ہی سلطان تغلق کا بنگلہ بیٹھ گیا۔ اور وہ لشکر و سپاہ کے ساتھ اس میں دب کر ہلاک ہو گیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ سلطان کے حکم نامہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے خواجہ امیر خسرو کو ایک لیمون اور چھری دے کر شہر کے ایک مجذوب درویش کے پاس بھیجا جس وقت یہ دونوں چیزیں لیکر خواجہ امیر خسرو وہاں پہنچے وہ مجذوب اپنی کشیا کے لئے مٹی کی دیوار بنا رہے تھے۔ خواجہ امیر خسرو نے جب ان کو سلام کیا تو ان کے ہاتھوں میں دونوں چیزیں دیکھ کر وہ بزرگ بولے ”خود تو وہ اپنا دامن بچائے بیٹھے ہیں اور خون مجھ سے کراتے ہیں“ اس لیمون اور چھری میں کیا راز پنہاں تھا وہ تو مجذوب ہی جانیں۔ لیکن یہ کہہ کر مٹی کا تو دا جوان کے سر پر تھا اسے دیوار پر دے مارا اور فرمایا ”ایں بر سر تغلق“ اس جملے کے ساتھ ہی سلطان کا بنگلہ زمین بوس ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی قدس سرہ اس وقت سلطان کے بنگلے میں موجود تھے۔ دفعتاً وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور فرمایا، باہر نکل آؤ، باہر

نکل آؤ۔ وہ اور ان کے خلقاء تو باہر نکل آئے لیکن سلطان نے شاہی نزاکت میں دیر کی اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

سلاطین و امرا کا زور و ظلم جب دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگ جائے تو ان کو راستے سے ہٹا دینا نفس کے امان کے لئے نہیں بلکہ دین کے بقا کیلئے ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے استبداد اور زہر افشانی کا اثر بہت دور دور تک پھیلتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم کے تحت ملک و قوم کی تاراجی اس کا بھیا نک نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اور اس کا اصلاً ذمہ دار بد اعمال فرماں روا ہوتا ہے۔ اسلئے اہل حق کا عمل اس شعر کے مطابق دیکھنے میں آتا ہے۔

نوک دو گر غلط کہے کوئی
روک دو گر غلط چلے کوئی

حضرت قاضی شہاب الدین عرف پیر جگموت رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی صاحبزادی کا نام حضرت بی بی جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ آپ حضرت شیخ حمید الدین جوٹھلی سے منسوب ہوئیں۔ جن سے آپ کے ایک صاحبزادے حضرت مخدوم یتیم اللہ سفید باز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔

کچی درگاہ سے کچھ پہلے ایک بڑے احاطے کے اندر چھتری نما ایک اونچی سی پختہ قبر ہے یہ حضرت بی بی جمال کے خسر محترم اور حضرت شیخ حمید الدین کے والد ماجد حضرت شیخ آدم صوفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ بہار میں پہلے

چشتی بزرگ ہیں اور آپ نے یہاں پہلی چشتی خانقاہ قائم فرمائی۔

آپ کا ایک سو تیرہ سال کی عمر میں ۶۹۷ھ کو بمقام عالم پور میں وصال ہوا۔ اور مذکورہ احاطہ میں مدفون ہوئے۔ اسی احاطہ میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ حمید الدین چشتی اور حضرت مخدوم جہاں کی چھوٹی خالہ حضرت بی بی جمال بھی آسودہ خواب ہیں۔

یہ جگہ اب پکی درگاہ سے جانی جاتی ہے یہاں اگرچہ قابل ذکر کوئی مسلم آبادی نہیں لیکن آستانہ آباد ہے اور حضرت آدم صوفی کا فیضان جاری ہے درگاہ پر عقیدت مندوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور مزار پر انوار پر رنگ و روغن اور چراغ جتی کا سلسلہ قائم ہے۔

نام و لقب :- نام نامی آپ کا ”شرف الدین“ لقب ”مخدوم جہاں“ سلطان المحققین“ ہے عہد شاہجہانی کے نامور بزرگ حضرت شاہ عزیز بناری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”گوہرستان“ میں تحریر فرمایا ہے کہ عارف یگانہ حضرت عبد اللہ شطار قدس سرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ پر مکاشفات کے دروازے کھلے اور میری نگاہ ساقی عرش تک پہنچی۔ اس وقت میں نے کالمین اولیاء کے ناموں کے ساتھ القابات لکھے ہوئے دیکھے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے نام پاک کے ساتھ ”سلطان العارفین“ اور حضرت شیخ شرف الدین بہاری قدس سرہ کے نام مبارک کے ساتھ ”سلطان المحققین“ لکھا دیکھا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے حضرت مخدوم جہاں کی۔ اہل جہاں کو ماہرین علوم، علم و تحقیق کی سند عطا

کیا کرتے ہیں۔ دارالعلوم، جامعہ کالج اور یونیورسٹی کی مہریں ثبت فرماتے ہیں۔ اور اہل زمانہ اس قرطاس سند کو نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مخدوم جہاں کو مالک کل جہاں اور خالق جملہ علوم نے لوح عرش پہ اپنے دست قدرت سے سند فضل عطا فرمادیا ہے۔

آنکھ والا اس کی قدرت کا تماشا دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

مادر زادولی: — کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جواز تو ثابت ہے۔ اور امر واقعہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً عالم بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ مگر یہ ہر عالم باعمل اور ہر صوفی و شیخ کے لئے ممکن نہیں ہے۔ واصل الی اللہ اور فانی فی الرسول کیلئے ہی یہ ممکن ہے۔ عشق بنی اور عاشق رسول کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ انہیں اگر خواب میں بھی رخ شب تاب نظر آجائے تو بڑی بیدار بختی ہے۔ مگر آج اکثر سوانح نگار اپنے ممدوح کے لئے اس نازک مسئلے کو ملمع سازی کے ساتھ زبردستی ثابت کرنے کی کوشش ناکام کرتے ہیں۔ جو نہ صرف صیانت زبان و قلم کے خلاف ہے۔ بلکہ بڑی جرأت و بے باکی ہے

اسی طرح مادر زادولی ہونے کا مسئلہ ہے۔ اولیاء میں مادر زادولی تو ہوئے ہیں۔ مگر آج جسے دیکھئے اپنے ممدوح کو مادر زادولی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ رنگ آمیزی اور دماغ سوزی کر کے مادر زادولی ثابت کرنے کے لئے صورتیں وضع کی جاتی ہیں۔ یہ کوشش ان الشرائر شرار العلماء کے قبیل سے ہے۔ اسی لئے اہل دانش اس

قسم کی صراحتوں کو اختراعات کے کوڑیدان میں ڈال دینے کے عادی ہو گئے ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں سے متعلق مجھے دو نہایت مستند روایت پہونچی ہے۔

اس لئے مخدوم کے مادر زاد ولی ہونے میں کوئی کلام نہیں اور اہل نظر کی خدمت میں بلا پس و پیش میں اسے پہونچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت مخدوم کی تقویٰ شعاری اور پرہیزگاری ہی اس پر شاہد عدل ہے۔ مونس القلوب کی صراحت کے مطابق حضرت مخدوم جہاں سے گناہ صغیرہ کا صدور بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔

مخدوم عالم پناہ حضرت شعیب جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا آستانہ شہر شیخ پورہ میں مرجع انام ہے۔ مخدوم جہاں کے چچا زاد بھائی تھے اور فیض صحبت اولیاء سے مالا مال تھے۔ آپ کی تصنیف ”مناقب الاصفیاء“ تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں ایک مستند کتاب ہے۔ اور مخدوم جہاں کے تذکرے میں سب سے پہلا ماخذ مانی گئی ہے۔ مخدوم جہاں کے مادر زاد ولی ہونے کی یہ دونوں روایت اسی کتاب میں موجود ہے۔

(۱) حضرت مخدوم احمد تکی منیری، حضرت مولانا

تقی الدین عربی سے عقیدت رکھتے تھے۔ مخدوم احمد تکی منیر میں اور مولانا تقی الدین عربی مہسون میں رہتے تھے۔ جب جب مخدوم احمد تکی منیر سے مہسون حضرت کی ملاقات کو جاتے تھے۔ مولانا کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پشت کا بوسہ لیتے تھے۔ ایک بار مولانا نے نہ استقبال کیا اور نہ بوسہ لیا۔ تو مخدوم احمد تکی منیری عادت کریمہ کے خلاف کرنے پر حیران

ہوئے۔ مولانا نے اشراق باطن سے آپ کے دل کی کیفیت معلوم کر لی۔ اور فرمایا کہ میں جس کی تعظیم کرتا تھا اب وہ رحم مادر میں ہے۔ (مناقب الاصفیاء صف ۲۶۳)

کیا سمجھے آپ! مخدوم جہاں جب تک صلب پدر میں تھے۔ آپ کا استقبال ہوتا تھا۔ اور قطب زمانہ آپ کی تکریم کرتا تھا۔ پھر آپ کے پیدائشی ولی ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس واقعہ کا راوی کوئی سڑکی مولوی نہیں۔ مخدوم زمانہ ہیں اور مخدوم احمد تکی منیری کے برادر زادہ بھی ہیں۔

(۲) حضرت بی بی رضیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو پالنے میں لٹا کر دوسرے مکان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ کوئی بزرگ پالنے کو ہلا کر کھیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ مدہوش ہو گئیں۔ حواس ٹھکانے لگا تو وہ بزرگ غائب تھے۔ گھبرائی ہوئی باپ کے پاس پہنچیں اور قصہ بیان کیا۔ حضرت قاضی شہاب الدین پیر جگجوت نے فرمایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت خواجہ خضر تھے۔ وہ تاکید کر گئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہہ دینا، وہ بچے کو پالنے (گہوارہ) کے اندر لٹا کر خالی مکان میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہ جایا کریں۔ یہ بچہ شہباز ولایت ہوگا۔ (مناقب الاصفیاء صف ۲۶۳)

معلوم ہوا کہ مخدوم جہاں گہوارہ مادر ہی سے شان مخدومی کے مالک تھے۔ اور آپ کے روشن مستقبل کی بشارت وہ دے رہا ہے۔ جو اسرار الہی کا امین تھا۔ اور ہر زمانے کے اولیاء جس کی عظمت کو سلام کرتے رہے ہیں۔ اس واقعہ کا ناقل بھی وہ مرد پاکباز (المتوفی ۸۲۴ھ) ہے۔ جس کی صداقت کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ واقعہ نگاری کے بعد حضرت مخدوم شعیب یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! جو بچپن میں، ماں کے شکم میں، باپ کی پشت میں لائق تعظیم و تکریم ہو، اس کے مناقب کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔“

از خانہ بروں اے وہ میں راہ کشادہ
نادیدہ تو حال پس دیوار چہ دانی

(علامہ شاہ باقر اصدقی)

ولادت اور تعلیم:— مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد کجی منیری، منیر شریف میں ۲۹ شعبان ۶۶۱ھ کو بعد سلطان ناصر الدین محمود پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم خاندان کے بزرگوں سے ہوئی۔ اور جب ہوشمند ہوئے اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کا احساس جاگا، تو اسی زمانہ میں حضرت علامہ شرف الدین ابو توامہ دہلی سے سنا رگاؤں (موجودہ بنگلہ دیش) جاتے ہوئے منیر شریف وارد ہوئے، اور آپ کے والد حضرت مخدوم احمد کجی منیری کے در دولت پر قیام فرمایا۔

اس قیام کے دوران آپ کی توجہات حضرت مخدوم پر برابر رہیں۔ اور

سرکار مخدوم کے اندر بھی آپ کے دریائے علم سے حصہ پانے کا شوق بڑھتا گیا۔ شیخ ابوتوامہ نے رختِ سفر باندھا تو حضرت مخدوم آپ کی ہمرکابی کے لئے والد بزرگوار سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آپ کا میلان طبع دیکھ کر بہ ہزار شفقتِ پدری والد نے اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت علامہ شرف الدین ابوتوامہ جو تمام علوم عربیہ پر ملکہ تامہ رکھتے تھے۔ سنارگاؤں پہونچ کر سلسلہ درس جاری فرمایا۔ حضرت مخدوم جہاں پورے بائیس سال آپ کے فیضِ صحبت میں رہ کر تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں پورا پورا درک حاصل کر لیا۔ استاذ نے بھی آپ کا جوہر قابل دیکھ کر آپ کی تعلیم و تربیت پر اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر کے آپ کو انکشتہ کی کمال کا نگینہ خوبتر بنا دیا۔ اسی دوران استاذ بزرگ کے اصرار پر استاذزادی سے نکاح بھی ہو گیا۔ جن کے لطن سے مخدوم ذکی الدین پیدا ہوئے۔

سنارگاؤں سے وطن کی طرف:— مخدوم جہاں ۶۶۱ھ میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں ۶۶۸ھ کو سنارگاؤں پہونچے پورے بائیس سال وہاں گزار کر ۶۹۱ھ میں والد ماجد کی رحلت کی خبر پا کر تیس سال کی عمر میں منیر شریف واپس ہوئے۔

انوار ولایت، اور انار منیر میں مذکور ہے کہ مخدوم جہاں نے زوجہ حضرت بی بی بہو بادام، اور دونوں دختر، بی بی زہرہ اور بی بی فاطمہ کو بوقتِ رخصت اپنے خسر شیخ ابوتوامہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اور دونوں صاحبزادیوں سے بڑے حضرت مخدوم ذکی الدین کو ساتھ لے کر وطن لوٹے تھے۔ جنہیں آپ نے اپنی والدہ مخدومہ کی تربیت میں دے دیا تھا۔

شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر تذکروں میں صرف حضرت مخدوم ذکی الدین کا ذکر آتا ہے۔ اہلیہ اور دونوں بچیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ برادر مخلص مولانا سید شاہ علی ارشد بلخی الفردوسی نے مجھے بتایا کہ مخدوم جہاں کی اہلیہ اور دونوں صاحبزادیوں کی قبریں میں نے سنار گاؤں (بنگلہ دیش) میں دیکھی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا کبھی بہارا آنا نہیں ہوا۔

۶۹۱ھ میں مخدوم جہاں نے سنار گاؤں کو خیر باد کہا۔ نو سال بعد ۷۰۰ھ میں حضرت شیخ ابوتوامہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان دنوں حضرت مخدوم جہاں دنیا کی نیرنگیوں سے بے خبر بہیا کے خوفناک جنگل میں ریاضت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ آپ کی عمر شریف ستر سال تک پہنچ گئی۔ رہبر کی تلاش:۔ صغریٰ میں جدا ہو جانے والا بچہ بائیس سال بعد جوان ہو کر لوٹا تھا۔ ماں کی ممتا بھری آنکھیں ابھی دیدار کی پیاسی ہی تھیں کہ ایک دن مخدوم جہاں نے ماں کی خدمت میں دست بستہ ہو کر عرض کیا، ماں! جس طرح آپ نے مجھے ظاہری علوم کی تحصیل کا موقع دیا۔ باطنی علوم تک رسائی کیلئے بھی سفر کی اجازت دیجئے۔ ولیہ ماں مقصد خیر کی راہ میں بیٹے کیلئے دیوار بن کر حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ بخوشی اجازت دیدی۔ البتہ بڑے بیٹے شیخ جلیل الدین کو اپنے اطمینان قلب کی خاطر آپ کے سفر کا ساتھی بنا دیا۔ وہ منیر سے دہلی اور دہلی سے بہیا جنگل تک ہمرکاب رہے۔

دہلی، صرف سلاطین زمانہ کا پایہ تخت ہی نہیں تھی۔ دلوں پہ حکمرانی کرنے

والے خاصانِ خدا کی راجدھانی بھی تھی۔ مخدوم جہاں والدہ کی اجازت کے بعد بڑے بھائی کے ہمراہ طے منازل کرتے ہوئے ایک عرصہ بعد دہلی پہنچے۔ راستے کی کٹھنائیاں اور سفر کے مشکلات جھیلتا ہوا دوتھکا ہارا مسافر دہلی کی سرحد میں داخل ہوا تو اس کی کوئی منزل نہ تھی۔ اور کوئی ان دونوں کا منتظر نہ تھا۔ لیکن اللہ رے طلبِ صادق کی لگن کہ میخانہِ محبت کے مستوں کا سرور و خمار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر لمحہ آتشِ شوق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گلی درگلی دہلی کی خانقاہوں میں پھر رہے تھے اور کہیں بھی آپ کے دل بے تاب کے قرار کا سامان نہیں تھا۔

پھر کوششِ جراحتِ دل کو چلا ہے عشق

سامانِ صد ہزار نمکِ داں کئے ہوئے

محبوبِ الہی کی بارگاہ میں: — بلا شک و ریب، اس عہدِ زریں میں دہلی کے اندر مرکزِ روحانی حضرت محبوبِ الہی کا آستانہِ قدس تھا۔ جہاں ہر تشنہٴ آتشِ محبت کو آبِ زلال سے سیراب کیا جا رہا تھا جب دو پیاسوں کا قافلہ اس در پر پہونچا تو خانقاہ میں مجلسِ نور جمی ہوئی تھی اور مذاکرۂ علمیہ کا سلسلہ جاری تھا۔

ایک مشکل مسئلہ زیرِ بحث تھا اور اہل علم اس کا حل تلاش کرنے میں سرگرداں تھے قبل اس کے کہ محبوبِ الہی عقدہ کشائی فرمائیں۔ مخدوم جہاں جو اہل مجلس کے درمیان ایک گوشہ میں بیٹھے تھے۔ لب کشائی کی اجازت چاہی۔ سرکارِ محبوبِ الہی نے بڑے شوق سے اجازت مرحمت فرمائی۔ اور مخدوم جہاں نے مسئلہ کا دل نشین حل پیش فرمایا۔

اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے جواب سے حضرت محبوب الہی بیحد مسرور ہوئے۔ اور ایک بیڑا پان نذر کر کے بہ انداز حسرت ارشاد فرمایا، ”سی مرغیست ولے درد ام مانیت“ یعنی یہ مرد طالب ایک دن درجہ کمال کو پہنچے گا۔ اور میدان عرفان کا سی مرغ بن جائے گا۔ مگر افسوس یہ میرے حصے میں نہیں ہے۔

مخدوم جہاں یہ سن کر اٹھے، قدم بوس ہوئے اور خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ بھائی سے آزر دگی کے ساتھ کہا، جب اس دربار شاہانہ سے بے تیل و مرام اٹھا دیئے گئے تو اب کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا، بھائی نے دلاسا دیا اور پانی پت چلنے پر آمادہ کیا۔ بعضوں نے جو یہ لکھا ہے کہ مخدوم جہاں کو دربار محبوب الہی میں بھی سیری نہیں ہوئی اور وہاں سے بھی مایوسی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ وہاں قبول نہ کئے جانے کا آپ کے دل پر ملال گذرا۔ اور ایک بیڑا پان دیکر رخصت کر دیئے جانے پر آزر دہ ہوئے۔

آج ایک علاقے میں دو پیر پہنچ جاتے ہیں تو رسد کشی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو گھیر گھیر کر لانے کیلئے دالوں کی ٹولی چھوڑی جاتی ہے۔ دوسروں کے مریدوں پر بھی ڈورا ڈالنے سے دریغ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سب دنیا دار نہ نظام کا نتیجہ اور پیری مریدی کو حظ نفس کا سامان بنانے کا انجام ہے۔

اس دور میں، سالکین راہ طریقت اور واصلین معرفت حق سے دنیا آباد تھی خانقاہوں کے یہ بور یہ نشین ارادت مندوں کی لوح جبیں پر تقدیر کا نوشتہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی توجہ تھی کہ ایک مرد عارف پان کا بیڑا پیش کر کے رخصت کر رہا تھا

اور دوسرا مرد پیر بارہ سال پیشتر سے خلافت نامہ لکھ کر آنے والے کی راہ تک رہا تھا۔ مخدوم جہاں نے بھائی کے ساتھ پانی پت کی راہ پر قدم ڈال دیا، اور بہ ہزار سامان شوق حضرت شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر کی دہلیز پر پہنچے۔ اور تین دنوں تک خانقاہ میں مقیم رہ کر اپنے قلب کا رجحان معلوم کرتے رہے۔ بالآخر دل محزون نے تلاش جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ یہ کہہ کر دہلی واپس ہوئے۔ ”مردیست و لے مغلوب الحال است“ یعنی عارف یگانہ تو ہیں لیکن اپنے ہی حال میں مگن ہیں۔ دوسروں کی خبر گیری کیسے کریں گے۔

دریاد پر

دل کو سمجھا بجھا کر کوئے جاناں سے چلے
دل مگر سمجھا بجھا کر کوئے جاناں لے گیا

اسی کو تقدیر کا نوشتہ کہتے ہیں، جس دہلی سے ناکام روانہ ہوئے تھے۔ اسی دہلی کی آغوش میں بامراد واپس ہوئے۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہی ہے۔ کہ سالکین کی رہبری پر مجذوب مقرر کیا جاتا ہے۔ مخدوم جہاں نے جب دوبارہ دہلی میں نزول فرمایا تو مرد غیب کی طرح ایک مجذوب سامنے آکھڑا ہوا۔ اور کہا، کہاں صحرا نوردی کرتے پھر رہے ہو۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی کی دہلیز تک رسائی حاصل کرو، یہ کہہ کر جدھر سے آیا تھا، چلا گیا۔

مخدوم جہاں نے کہا، قطب دہلی کے آستان پر آرزو بداماں پہونچا اور خالی ہاتھ اٹھا دیا گیا۔ اب کسی اور در کو کیا دیکھیں۔ بھائی نے کہا، چل کر دیکھ لینے

میں حرج ہی کیا ہے۔ بڑے بھائی کا اصرار تھا، ٹال نہ سکے اور گوہر مقصود کی تلاش میں چل پڑے، آبادی سے دور مغربی دہلی میں ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے مرد درویش پر جو نہی نظر پڑی۔ دل میں مد و جزری کیفیت پیدا ہوئی۔ اور قلب پر ہیبت حق کا جلال طاری ہو گیا۔ اس وقت شرفا بہاری کے سانس کی دھڑکن کہہ رہی تھی۔

جب خیال آیا، بس ایک بار لگا دل کھینچنے
 کیا کہوں آپ نے، کیا لاگ لگا رکھی ہے

قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام اصدق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 اجل و اعظم خلیفہ حضرت علامہ سید شاہ محمد باقر علی الاصدق رحمۃ اللہ علیہ ایک
 مقام پر یوں گویا ہوئے ہیں۔

طالب حق کے لئے ایسا پیر رہبر لازم ہے جو ظاہر و باطن کے کمالات میں کامل و مکمل ہوتا کہ وہ مرید کی تربیت کا حقہ کر سکے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا سکے ظاہری حیثیت سے پیر کو ان تین صفات سے متصف ہونا ضرور ہے۔

- (۱) قرآن و حدیث و فقہ و عقائد کا عالم ہو
- (۲) اہل سنت و جماعت کے صحیح عقاید کا بلا افراط و تفریط و بلا تعصب پورا پابند ہو۔ اس کے اوقات معمور ہوں اور فراغ و واجبات و سنن و نوافل و مستحبات پر عامل ہو اور ہر قسم کے محظورات اور مکروہات اور بدعات اور عقاید فاسدہ سے قطعاً مجتنب ہو۔

(۳) اوس کا مسلک اور سلسلہ طریقت از ابتدا تا آخر صحیح
ہو اور وہ خود بھی صحیح الا جائز ت ہو۔

پیر کو قرآن و حدیث فقہ اور عقائد کا عالم ہونا ضرور
ہے اگر کتاب و سنت سے واقفیت نہ ہوگی تو احکام الہی اور
سنت نبوی کی اتباع کیونکر ہو سکے گی اسی لئے بزرگان سلف
مرید کو باصرار تمام علم کے حاصل کرنے کی ہدایت کیا کرتے
تھے۔ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو ظاہری علم نہیں رکھتے
تھے بایں ہمہ عرفان الہی اور کمالات باطنی میں کامل تھے ان
لوگوں کو علم من لدنی دیا گیا تھا مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت
کم ہے اور ان کی مثال حجت نہیں ہو سکتی۔

ان صفات سے متصف اگر کوئی بزرگ مل جائیں تو
ان کے ہاتھ پر بیعت تو بہ جائز ہے لیکن سلوک باطن کی
رہبری کے لئے پیر طریقت میں کمالات باطنی اور عرفان
کامل کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مرید کو سلوک باطن میں
سیدھے راستہ پر لیجا کر منزل مقصود تک پہنچا سکے لیکن ان
کمالات باطنی کا پہچانا مبتدی کے لئے محال ہے۔ اور صرف
فضل الہی ہی طالب کو ایسے پیر تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر ایک
صورت ہے جس سے ممکن ہے کہ طالب مرشد کامل کو پاسکے

وہ یہ ہے کہ طالب اگر کسی ایسے بزرگ کو پائے جو متذکرہ
 بالائینوں صفات ظاہری سے متصف ہو تو چاہئے کہ عقیدت
 کے ساتھ بغرض استفادہ (نہ کہ امتحان کی نیت سے) ان کی
 خدمت میں حاضر ہو اور دل کو متوجہ کر کے بیٹھے اگر اس کے
 قلب پر ہیبت حق کا غلبہ پیدا ہو اور اللہ جل شانہ کے سوا تمام
 اشیاء کا خیال اس کے دل سے محو ہو جائے اور چند صحبتوں
 میں اس کو یہی کیفیت حاصل ہوتی رہے تو اس کو سمجھنا چاہئے
 کہ وہ بزرگ کے یہاں اس کا حصہ ہے اور اس کی باطنی
 تکمیل ان سے ہو سکے گی اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو ان
 بزرگ سے اس کو بد عقیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ
 یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کے یہاں اس کا حصہ نہیں ہے۔

(مقدمہ دیوان باقر صف ۶۲، ۶۳)

اعظم العلماء حضرت علامہ سید شاہ محمد باقر علی الاصدقی علیہ الرحمۃ بڑے
 روشن خاندان کے بزرگ تھے۔ جملہ علوم عربیہ و عصریہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔
 فارسی زبان کے فقیہ المثل شاعر تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھا
 کرتے تھے۔ مگر کسی سے مرعوب و متاثر نہ ہوتے تھے۔

ایک بار شہر آ رہے کی ایک مجلس میں قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام اصدق
 چشتی کے فیض صحبت میں حاضر ہوئے بس دل کی دنیا زیرِ زبر ہو گئی۔ آنسوؤں سے

بھری ہوئی نگاہ اپنی گود اور قلب وارفہ حضرت شیخ کی آغوش میں تھا۔ اسی حال میں دستگیری کے طالب ہوئے۔ اور غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر پکاراٹھے۔

در طریق عشق باقر، چوں نباشم مستقیم

چوں جناب پیر اصدق، رہبرے می داشتیم

معلوم ہوا کہ انتخاب شیخ کے لئے جو نسخہ آپ نے تجویز فرمایا ہے وہ آپ کا

آزمودہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ احتیاط بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ہدایت فرماتے ہیں

کہ کسی بھی بزرگ کی خدمت میں بغرض استفادہ حاضر ہو برائے امتحان ہرگز نہیں۔

اور ذرا یہ حسن عقیدت تو دیکھئے۔ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے یہاں یہ کیفیت پیدا نہ

ہو تو ان سے بدگمان نہ ہو۔ بس اتنا جانے کے کہ ان کے پاس اس کا حصہ نہیں ہے۔

حضرت مخدوم سے متعلق جو یہ مشہور ہے کہ مشائخ دہلی کی خانقاہ سے کبیدہ

اٹھے اور فرمایا ”اگر شیخی این است من ہم شخم“ یہ اس لئے کہ ان مشائخ کا باطن

ظاہر حال کے مطابق نہ تھا۔ ورنہ کاملین صوفیاء سے متعلق آپ کے تاثرات یہ نہ

تھے۔ ان کی بارگاہ کی عظمت کا آپ کو پورا پورا اعتراف تھا۔ مردیگانہ حضرت شیخ بو

علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق فرمایا ”مردیست و لے مغلوب الحال

است، بہ تربیت دیگران نمی پردازد“ مرد عارف تو ہیں مگر اپنے غلبہ حال کی بنا پر

دوسروں کی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور سلطان المشائخ حضرت محبوب

الہی کی خانقاہ سے رخصت ہوئے تو فرمایا ————— قطب دہلی کی بارگاہ سے خالی

ہاتھ اٹھا دیا گیا، اب کہاں جاؤں“ لہذا یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ جس خانقاہ سے

آپ نامراد اٹھے۔ وہاں سے آپ بدگمان ہو کر گئے۔ ہاں، جہاں آپ کا حصہ تھا وہاں پہونچنے پر آپ سیماب صفت دیکھے گئے،۔“

چنانچہ اب تک کسی بھی شیخ کی مجلس میں حضرت مخدوم جہاں کے قلب پر ہیبت حق کا ایسا غلبہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اپنی مراد کو پہونچ چکا ہوں سر پہ گریباں ہو کر بہت دیر تک مودب بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حرف مدعا زبان پہ لائے خواجہ نجیب الدین فردوسی نے سلسلہ فردوسیہ میں آپ کی بیعت لی۔ اور بکس سے نکال کر پہلے سے لکھا ہوا آپ کے نام کا خلافت نامہ پیش کیا، اور فرمایا کہ شیخ شرف الدین! میں بارہ سالوں سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔

مہمانی کے تین دن گزار لینے کے بعد دونوں بھائیوں کو بلا کر کچھ تبرکات مرحمت کیا۔ اور واپسی کا حکم صادر فرمایا، یہ بھی وصیت فرمائی درمیان راہ کوئی خبر سننے میں آئے تو لوٹنے کا قصد نہ کرنا۔ مخدوم جہاں نے فیض صحبت سے محرومی کا عذر کیا، تو فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری تربیت براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ہوگی اور تمہارے لئے انشاء اللہ کوئی عقدہ لانیحل نہیں رہ جائے گا۔

سپردم بہ تو مایہ خویش را

تو دانی حساب کم و بیش را

بارگاہ شیخ میں مرید صادق کی عقیدت کا یہی شعر میزان تھا۔ حکم شیخ کے بعد

اب حضرت مخدوم کو چون و چرا کا یارا کہاں تھا۔ آخری بار پیر کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کیں اور چوکھٹ چوم کر مشرق کی راہ پر قدم ڈال دیا۔

دریائے جمنا پر پل، شہر کی گہما گہمی، ٹرافک کی بھاگ دوڑ، آج کی طرح سات سو سال پہلے کی دہلی میں کہاں۔ دو جانیں دریائے جمنا کے کنارے کنارے خراماں خراماں بڑھ رہی تھیں اور عصر کا وقت سر پہ آچکا تھا کہ کسی نے خبر دی، کہ حضرت نجیب الدین فردوسی ۶ شعبان ۶۹۱ھ کو مالک حقیقی سے جا ملے۔

دونوں بھائی اشک بداماں ساحل جمنا پہ بیٹھ گئے۔ واپسی کی اجازت نہ تھی اس لئے لوٹ نہیں سکتے تھے۔ اجازت کیوں نہیں تھی؟ جواب میں اکثر تذکرہ نگار خاموش نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ بالکل خال خال تذکرہ نگار نے اس کی ایک بہت قیمتی وجہ بیان کی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کے وصال کی خبر جوں ہی ان کے عزیزوں کو پہونچی وہ تبرک کی تلاش میں بھاگتے ہوئے حضرت کی خانقاہ میں پہونچے، وہاں تبرک نہ پا کر خادم سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ وہ تو حضرت نے دونوں وارڈ کو دے کر رخصت کر دیا، فوراً دو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب میں نکل پڑے۔ مخدوم جہاں نماز سے فارغ ہو کر ساحل دریائے بیٹھے وظیفہ میں مشغول تھے۔ اتنے میں وہ دونوں آدھمکے، اور تبرک کا مطالبہ کیا۔ مخدوم جہاں نے فرمایا پیر و مرشد کی عطا کردہ نعمت تم کو کیسے دیدوں۔ یہ جواب پا کر وہ سختی پر اتر آئے۔ مخدوم کو پیر کے عزیزوں سے رڈ و کد گوارہ نہ ہوئی۔ تبرک سامنے رکھ دیا اور کہا، تم سے اٹھ سکے تو اٹھا لو ہزار جتن کے بعد بھی وہ نہ اٹھا سکے۔ اور خائب و خاسر واپس ہوئے۔

حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ تھا کہ وصال کی خبر

سن کر میری محبت میں یہ دونوں لوٹ آئیں گے۔ تو میرے عزیزاں تبرک کیلئے ان سے جھگڑا کریں گے اور بدسلوکی سے پیش آئیں گے۔ لہذا آپ نے ممانعت فرمادی کہ کسی خبر پر لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ شیخ نے جس کو اہل سمجھا، دولت بخش دی۔ اور ازراہ شفقت و محبت واپسی پر روک لگا دی تاکہ میرے مہمان کو کسی تلخی سے دوچار ہونا نہ پڑے۔

اللہ رے تصور جاناں کی لذتیں

دیکھا کئے ہم ان کو جہاں تک نظر گئی

بہیا کے جنگل میں حضرت مخدوم کی گم شدگی کے بعد آپ کے بھائی شیخ جلیل

الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ ان تبرکات کے ساتھ اکیلے منیر شریف واپس آئے اور تمام تبرکات والدہ مخدومہ کی تحویل میں دے دیا۔ تبرکات والدہ کے سپرد کرنے کا ذکر دوسرے تذکرہ نگاروں نے بھی کیا ہے۔ مگر تبرکات کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔

والد بزرگ حضرت مخدوم احمد کئی منیری قدس سرہ کا ۱۱ شعبان المعظم ۶۹۰ھ

میں وصال ہوا۔ اس وقت مخدوم جہاں کی عمر تیس سال تھی۔ مگر آٹھ سال کی عمر کے بعد پھر کبھی باپ کا شفقت ریز چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ پیر و مرشد کی ۶ شعبان المعظم ۶۹۱ھ میں رحلت ہوئی۔ آپ کی دوبارہ زیارت ہمیشہ کے لئے خواب بن کر رہ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو محضر نامہ خلافت سوچنے کیلئے ہی وہ زندہ تھے۔

بہیا کا گھنیرا جنگل :- ریل لائن نہیں تھی، پختہ سڑکیں نہیں تھیں، صبارفتار سوار یوں کا وجود نہیں تھا۔ دو پاک جانوں نے اسباب سفر کے بغیر دہلی سے بہار

تک کا سفر کس طرح طے کیا۔ خدا ہی کو معلوم۔ تذکروں میں نہیں ملتا کہ سفر طے کرنے کے لئے کسی بڑے قافلے کا سہارا پکڑا گیا ہو۔ مخدوم جہاں اور ان کے برادر معظم کے عزم و حوصلہ کو سلام، جنکی توکل بردوش زندگی زاہدان زمانہ کا پتہ پانی کر رہی تھی۔ اور جن کے قدموں کی آہٹ، ریاضت کی راہ پر قدم ڈالنے والوں کو جینے کا حوصلہ بخش رہی تھی۔

منزل بہ منزل قیام کرتا ہوا، دور ہر و راہ محبت کا قافلہ بہیا کے جنگل میں داخل ہوا۔ گھنیرے جنگل سے گزرنے کے دوران دفعتاً مور کی پر شور آواز کانوں میں گونجی مخدوم جہاں عالم مستی میں آواز مور کی طرف دوڑ پڑے اور ورد بھری آواز میں نعرہ مار کر بھائی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

نہ بم داند آشفته ساماں نہ زیر

بہ آوازِ مرغِ بنالد فقیر

مذکورہ بالا شعر میں حضرت شیخ سعدی شیرازی نے کتنا سچ فرمایا ہے کہ عشق کا سودائی زیر و بم کی آواز کا متلاشی نہیں ہوتا، وہ تو ایک چڑیا کی آواز پر از خود رفته ہو جاتا ہے۔ سعدی کے شعر کے آئینے میں شرفا بہاری کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ بڑے بھائی شیخ جلیل الدین فردوسی ماں کی ہدایت کے مطابق شریک سفر تھے۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کے دست مبارک پر ساتھ ساتھ بیعت بھی ہوئے تھے۔ بہیا کے جنگل تک شانہ بہ شانہ رہے۔

مور کی آواز پر جب کوندتی بجلی کی طرح حضرت مخدوم جہاں غائب ہو گئے

تو بھائی کی حیرانی کا حال نہ پوچھئے۔ بھائی کی تلاشی میں جنگل جنگل پھر رہے تھے۔ نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ غموں کے بوجھ نے موذی جانوروں کے خوف سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ دس دنوں کا عرصہ اس خوفناک جنگل میں کیسے گزر گیا۔ کون ہے جو بتا سکے۔ شیخ جلیل الدین کی روح سے پوچھو وہی کچھ بتا سکے گی۔ سننے والے کان ہوں تو خاک قبر سے آواز آئے گی۔

کیا بتائیں کیسے کاٹی، ہم نے قید زندگی

نام لے لے کر ترا، زنجیروں سے کھیلایے

مشہور ہے کہ مخدوم جہاں بہیا کے جنگل میں بارہ برس گم رہے۔ اور اصحاب افراد میں شامل ہو گئے۔ اصحاب افراد ان لوگوں کو کہتے ہیں، جو آبادی سے دور ویرانے میں رہتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں، کیسے جیتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ حسب فرمان شیخ اسی بہیا کے جنگل میں مشکوٰۃ نبوت سے آپ کی روحانی تربیت تکمیل کو پہونچی۔

بہیا سے منیر پہونچنے کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ یعقوب پیغمبر علیہ السلام کی طرح، بیٹے کی جدائی کے غم میں والدہ آپ کی آنکھوں سے معذور ہو چکی تھیں۔ ایک دن کڑک چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اسی وقت آپ کو اپنے شرفا یاد آئے۔ ممتا جاگ اٹھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر در پر بیٹھ گئیں۔ اوتی برس رہی تھی اور آپ گریہ کناں کہہ رہی تھیں۔ الہی! اس پانی میں میرا شرفا کہاں ہے۔ بہیا کے جنگل میں اس کا کیا حال ہے۔ عین اسی وقت آپ کی پشت پر سرکار

مخدوم جہاں ظاہر ہوئے۔ اور عرض کیا، ماں! آپ کا شرفا آپ کے پاس ہے۔ بے تابانہ اٹھیں اور بیٹے سے لپٹ گئیں۔ سر اور پشت پر ہاتھ پھیرا۔ پانی کا ایک قطرہ کہیں نہ تھا عرض کیا، ماں! آپ کا شرفا اللہ کی امان میں ہے۔ آپ اس کے لئے اس قدر پریشان کیوں رہتی ہیں۔ اے آپ اپنے رب کے سپرد کر دیجئے۔

ممتا کی سلگتی آگ کو بجھانے کے لئے آپ کچھ دنوں تک ماں کے خدمت میں حاضر باش رہے۔ مگر عشق حق کی آتش سوزاں آپ کو ہر آن بے چین کر رہی تھی۔ آبادی سے بہت دور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر یاد الہی میں غرق رہنے کے آپ خواہاں تھے۔ لیکن ماں کی ممتا آپ کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، جسے توڑ کر آپ صحرا میں قدم نہیں ڈال سکتے تھے۔ آخر ایک دن ماں کا دل شاد دیکھ کر پسرانہ ناز بھرے انداز میں عرض کیا، ماں! میرا کام ابھی بہت باقی ہے۔ آپ اجازت دیں کہ میں اپنا کام پورا کروں۔ آپ کا فرزند آپ کی نظروں سے دور رہ کر بھی آپ کے سایہ عاطفت سے بہت قریب رہے گا۔ ولیہ ماں، حق کے متلاشی بیٹے کی راہ کاروڑا نہیں بن سکتی تھی۔ محبت کے آنسو آنچل میں خشک کیا، بیٹے کی پیشانی چومی اور اسے اپنے رب کے سپرد کر دیا۔

راجگیر کی خطرناک پہاڑیاں :- منیر کی آبادی سے نکلے تو قافلہ کی معیت حاصل نہ تھی۔ سامان راحت ساتھ نہ تھا۔ سواری کی سہولت میسر نہ تھی۔ راستے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پڑاؤ کی جگہ اور سفر کی منزل معلوم نہ تھی۔ اللہ کی راہ کا مسافر اللہ ہی کی یاد میں محو خرام ناز تھا۔

محبت کیلئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں

یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا

بڑھتے قدموں نے آپ کو راجکیر کی اس پہاڑی کے دامن تک پہنچا

دیا۔ جس کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور جس کی چٹانیں خاردار جھاڑیوں

سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ آبادی کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا نہ کسی آدم کا وہاں سے

گزر ممکن تھا۔ جہاں پہنچنے کے بعد بڑے بڑے دل آوروں کا کلیجہ آب ہو جاتا،

وہاں قدم رکھنے کے بعد مخدوم جہاں نے سکون کا سانس لیا۔

راجکیر کی پہاڑی کی وہ غار جسے آج حجرہ مخدوم کہا جاتا ہے۔ صفائی

ستھرائی اور کافی رنگ و روغن کے باوجود آج بھی اس میں داخل ہوتے وقت بدن

پر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھنے کی ہمت کیجئے کہ سات

سوسال پہلے جنگلوں میں ڈوبی ہوئی یہ مہیب پہاڑیاں شب تاریک میں کتنا

ہولناک منظر پیش کرتی ہوں گی۔ خونخوار درندے، زہریلے کیڑے مکوڑے کس

آزادی سے گھومتے پھرتے ہوں گے۔ جن وشیاطین کی زور آزمائی اپنا رنگ کیسا

دکھلا رہی ہوگی۔ ایسے میں ایک پاک جان جس کی زمہیل میں نہ دانہ تھا، نہ اس کے

سکھول میں پانی۔ زندگی کے دن کیسے بسر کر رہی تھی، بس خدا ہی کو معلوم۔

جنگلی درختوں کی پتیاں اور پھل غذا کے طور پر کام آئے۔ رب تبارک

و تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک سوکھے پہاڑ سے چشمہ جاری کر دیا۔ جس کا پانی

گڑھے میں جمع ہو کر وضو، غسل اور پینے کے کام آتا رہا، پہاڑی کھوہ آپ کا کمرہ

استراحت بن گئی۔ اور باہر کی ہموار چٹان آپ کیلئے تخت طاوس۔ کیا کھاتے، کب سوتے، کوئی نہ جانتا، آپ کا دل ہوتا اور رب تعالیٰ کی یادیں — آپ کی زبان ہوتی اور خدائے عز و جلال کی حمد و ثنا — آپ کا سر ہوتا اور پالنبہار کی بارگاہ عظمت۔

باقرؒ چہ احتیاج بہ سیر چمن مرا
از داغہائے عشق چو شد لالہ زار دل

(علامہ شاہ باقر علی الاصدقی)

مشہور ہے کہ حضرت ملا نظام الدین نامی ایک چشتی بزرگ بہار شریف میں مقیم تھے۔ جو سلطان المشائخ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سرہ کے دست گرفتہ اور مجاز میں سے تھے۔ آپ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مخدوم جہاں ان دنوں راجکیر کے جنگل میں توکل بردوش مصروف ریاضت ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر جمعرات کو بارگاہ مخدومی میں حاضری کی غرض سے راجکیر جانے کا معمول بنالیا رفتہ رفتہ آپ کے رفقا و احباب بھی جان گئے کہ راجکیر کے جنگل میں اصحاب افراد میں کوئی بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ ہر جمعرات کو شیخ ان کی ملاقات کو تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ خبر پھیلتی گئی اور آپ کی معیت میں راجکیر پہونچنے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔ پھر تو نوبت یہاں جا رسید کہ حضرت ملا نظام چشتی راجکیر کا رخ کرتے تو آپ کے جلو میں دیوانگان عشق کا ایک قافلہ ساتھ چلتا، اور ہر ہفتہ اس میں دو چار کا اضافہ ہوتا۔

مخدوم جہاں بہار شریف میں

تو ہم گردن از حکم داور میچ
کہ گردن نہ میچد ز حکم تو ہیچ

جب بندہ اپنے رب کا طاعت گزار بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ راجگیر کے گھنیرے جنگل میں پتھر یلے ٹیلے پر حضرت مخدوم جہاں بے پروا بیٹھے تھے اور بیابانی مخلوق ہر طرف دندنا تی پھر رہی تھی۔ اٹھائیس سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو کوئی آزار پہونچائے، چنانچہ جب حضرت ملا نظام چشتی، نیاز حاصل کرنے کی غرض سے وہاں آنے لگے تو سرکار مخدوم کو کوئی تردد لاحق نہ ہوا۔ آپ مطمئن تھے کہ ان کو کوئی گزند نہیں پہونچا سکتا۔ لیکن جب آپ کے ہمراہ باشندگان بہار خاصی تعداد میں پہونچنے لگے تو مخدوم جہاں فکر مند ہوئے کہ مبادا کسی کو موذی جانور نے کاٹ کھایا تو اس کا سبب ہم قرار پائیں گے۔ اور اس کا خون ہماری گردن پر ہوگا۔

مخدوم جہاں نے فرمایا، بھائی ملا نظام! تمہارے ساتھیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس پر خطر وادی میں انہیں کوئی آزار نہ پہونچ جائے۔ اب تم یہاں آنا موقوف کر دو، آئندہ سے ہر جمعہ کو ہم ہی شہر آجایا

کریں گے۔ نماز جمعہ کے بعد دوستوں سے ملکر واپس ہو جایا کریں گے۔ اس فرمان سے حضرت نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی ہوئی کہ آپ کی تشریف آرزائی نفع خلق کا سامان بنے گی اور اب عام لوگوں کو بھی آپ سے اکتساب فیض کا موقع ملے گا۔ چنانچہ آپ ہی نے نماز جمعہ کے بعد مخدوم جہاں کے تشریف فرما ہونے کیلئے کٹیا بنوائی تھی۔

حضرت نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص عمل "الاولیاء کنفس واحد" کا کیسا مظہر ہے۔ جو خود صاحب فضل و کمال بزرگ اور خلق کی اصلاح و ہدایت پر مامور ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ حضرت مخدوم کے دریائے فیض کا دھارا کشت زارِ خلق کی طرف موڑ دینے کیلئے کس طرح کوشاں نظر آتے ہیں۔ اور کس نیاز مندی کے ساتھ بہار شریف میں نزول اجلال فرمانے کیلئے حضرت مخدوم جہاں سے عرض گزار ہوتے ہیں۔

ہائے افسوس! آج اگر علاقے میں بد قسمتی سے دو پیر جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں میں دھیر گا مستی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دونوں کے مریدین ایسا کھینچا تانی مچاتے ہیں کہ پیری مریدی کا عمل شرمساری کا سبب بن جاتا ہے۔ اور منکرین کا گروہ چٹکیاں لے لے کر لوگوں کو اس راہ سے برگشتہ کرنے میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ تصوف سے عاری مولوی اور جاہل صوفی ٹکے سیر کی خلافت لیکر اس قسم کے گورکھ دندے میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اور کہیں کہیں کچھ خاندانی پیر بھی اس قسم کی لعنتوں میں گرفتار دیکھے جاتے ہیں۔

سچائی کا تلخ گھونٹ اگر حلق سے اتارنے میں آپ بار محسوس نہ کریں تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے اسلاف دنیا و عقبیٰ سے آنکھیں بند کر کے صرف راہ مولیٰ کے جویاں اور اس کے طلب گار ہوتے تھے۔ اور ہم عقبیٰ و مولیٰ کو بھول کر خیر کثیر کے ہر راستے پر دنیا طلبی کا گھوڑا دوڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل جو کام صرف خیر کی نیت سے کیا جاتا تھا۔ آج نفس امارہ کی تسکین کیلئے کیا جا رہا ہے۔

کارپا کاں راقیاس از خود مکیر

گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر

میرے عہد طفلی تک بہار شریف قصبہ نما، پٹنہ ضلع کا ایک سب ڈیویژن تھا، بختیار پور سے راجکیر چھوٹی ٹرین چلتی تھی۔ گورنمنٹ کی بسوں کا کائی وجود نہ تھا۔ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بس رانچی جاتی تھی۔ عالم گنج اور پل پر بازار کی سرحدیں ختم ہو جاتی تھیں۔ مدرسہ عزیز یہ شہر سے باہر تعمیر کیا گیا تھا۔ بہار شریف سے جہان آباد، اور گیا سے بہار شریف سڑکیں خام تھیں۔ بختیار پور جا کر ٹرین سے پٹنہ جانا پڑتا تھا۔

مخدوم جہاں کے عہد میں بہار شریف کی شہریت کیا تھی، نہیں معلوم۔ شہر کی تمام شاہی مسجدیں جو آج مساجد جامع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۴۰ھ یا اس کے آس پاس کی تعمیر شدہ ہیں۔ یعنی ان سب کی عمریں مخدوم جہاں سے تین سو سال کم ہیں۔ مخدوم جہاں کے دور میں مسجد جامع کون تھی اور کہاں واقع تھی یہ بھی نہیں معلوم۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مولانا نظام الدین چشتی سے عہد و پیمان کے بعد مخدوم جہاں کی

بہار شریف آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اور ہر جمعہ کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مولانا نظام الدین کی بنوائی ہوئی کٹیا میں قیام ہونا، آپ کا معمول بن گیا۔

یہ کٹیا کہاں تھی، بعضوں نے کہا کہ جہاں آج قبر شریف ہے۔ اور بعض لوگ کچھ دوسری جگہ بھی بتاتے ہیں۔ کٹیا تو بہر حال وہیں تھی۔ جہاں آج مزار پُر انوار ہے۔ البتہ ریاضت کے چالیس سال پورے کر لینے کے بعد ہدایت خلق کے منصب پر مامور ہو کر جب آپ مستقلاً بہار شریف آ گئے تو آپ کے لئے ایک باضابطہ خانقاہ اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں آج خانقاہ معظم کے نام سے ایک پُر رونق خانقاہ آباد ہے۔ اور بعد وصال قبر مبارک وہاں بنی جہاں کٹیا شریف تھی۔

میں نے گزشتہ سطروں میں عرض کیا ہے کہ عہد مخدوم جہاں میں بہار شریف کی جامع مسجد کہاں تھی یہ نہیں معلوم۔ کیونکہ موجودہ تمام مساجد جامع عہد مخدوم کے بعد کی تعمیرات ہیں۔ لیکن مولیٰ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے جو کٹیا مخدوم جہاں کے قیام کے لئے ابتداء تعمیر ہوئی تھی وہ جگہ وہی تھی جہاں آج مخدوم جہاں کا روضہ مبارک ہے۔ اس پر تین شواہد موجود ہیں۔

۱۔ وہ پتھر جس پر بیٹھ کر مخدوم جہاں وضو کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے قدموں کی رگڑ سے گھس گیا ہے وہ آج بھی اسی احاطہ درگاہ کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اور زائرین اس کے دیدار سے دل خوش کرتے ہیں۔

۲۔ جہاں مخدوم پاک نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ مصلیٰ ”مخدوم الملک“

کے نام سے موسوم ہو کر مسجد آستانہ کے گوشہ میں اہل ارادت کے دل کی تسکین کا باعث بن کر باقی ہے۔ شیدائیان مخدوم وہاں دو گانہ نقل بھی ادا کرتے ہیں۔

۳۔ وہ درخت جس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ مخدوم جہاں نے مسواک زمین پر نصب کر دی تھی، وہ سرسبز و شاداب درخت ہو گیا۔ اب قدامت کے سبب تنا اس کا کھوکھلا ہو گیا ہے مگر بالائی حصہ آج بھی ہرا بھرا ہے۔ اسے پیلر کا سہارا دیا گیا ہے۔ چونکہ اندر خلا ہونے کے سبب گر جانے کا اندیشہ تھا۔ اس کے معائنہ سے مخدوم کی عقیدت دل میں گھر کرتی ہے۔

ان تینوں چیزوں کا احاطہ درگاہ شریف میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ سرکار مخدوم کی ابتدائی جگہ وہی تھی۔ البتہ حاکم وقت نے بادشاہ کے حکم سے جو شاندار خانقاہ تعمیر کرائی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آج ”خانقاہ معظم“ قائم ہے۔ اگرچہ آج وہاں کوئی یادگار عمارت باقی نہیں ہے۔ درگاہ معلیٰ سے خانقاہ معظم کی دوری کی بجز اس کے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔

ان تینوں آثار کے علاوہ ایک قابل توجہ پہلو اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے نزول بہار شریف کے بعد اگر آپ کی پہلی قیام گاہ اسی جگہ ہوتی جہاں آج خانقاہ معظم واقع ہے تو تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ پورا علاقہ اس وقت غیر آباد تھا۔ مخدوم جہاں کی والدہ کی تدفین کیلئے اسی خطہ میں کوئی گوشہ تلاش کر لیا جاتا۔ اور بعد میں مخدوم جہاں بھی والدہ مخدومہ کے پہلو میں مدفون ہوتے۔ کیونکہ بزرگوں کو عام قبرستان یا دیرانے میں مدفون کرنے کا دستور نہیں رہا

ہے۔ چونکہ ان کی قبریں مرجع خلائق بنتی ہیں۔ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔

لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ مخدوم جہاں کی اولین قیام گاہ وہیں رہی ہوگی۔ جہاں آج مزار پُر انوار ہے۔ والدہ کا اسی زمانے میں وصال ہوا ہوگا۔ اور وہ پاس میں مدفون ہوئی ہوگی۔ بعد میں بادشاہ دہلی سلطان محمد تغلق کے حکم سے جہاں خانقاہ تعمیر ہوئی وہاں آج خانقاہ معظم موجود ہے۔ مخدوم صاحب کو آپ کے رفقا و احباب نے بصد اصرار اس عمارت میں مسند نشین کیا۔ اگرچہ مخدوم جہاں کی ذات ایسی خواہشات سے بہت بالا ترقی تھی۔ اس اعزاز کی آپ کی نظر میں ہرگز کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ اس مسند نشینی کو آپ نے بت خانے سے تعبیر کیا ہے۔ مگر آپ کا مزاج یہ تھا کہ ع

خیال خاطر احباب چاہئے ہر دم

یقیناً مخدوم جہاں نے والدہ کے قرب میں مدفون ہونے کی آرزو کی ہوگی۔ چنانچہ بعد وصال آپ بھی یہیں والدہ مخدومہ کے پہلو میں مدفون کئے گئے۔ آپ کے بعد برادر کلاں اور خدام و موالی پابندی میں مدفون ہوتے رہے۔ احباب، اقرباء، اور عقیدت مندوں کے جنازے بھی یہیں آتے رہے۔ اور رفتہ رفتہ پورا حلقہ گنجان قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ سات سو سالوں کے بعد آج بھی تمناؤں کا سلسلہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ محبت کی زبان یہ کہتی ہے۔

تمنا ہے ترے قدموں پہ سر ہو، اور تارے زندگی ٹوٹے

یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے

واللہ اعلم بحقیقۃ الحال، ٹھوس تاریخی شواہد نہ ہونے کے باعث میرا یہ تجزیہ ہے۔ حقیقت کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ سات سو سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ہرگز دورائے نہیں کہ آثار و نوادرات کے تحفظ کا سامان جیسا ہونا چاہئے تھا نہیں ہو سکا، ورنہ آج بہت سی یادگاریں اپنی اصلی حالت پر باقی رہ سکتی تھیں۔ مخدوم کی سیرت و سوانح اور خدمات کا جس طور تعارف مطلوب تھا نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام تو کیا ملک کی دور و دراز ریاستوں کے علماء مشائخ بھی آپ کی شخصیت عظمیٰ سے کما حقہ واقف نہیں۔

والدہ مخدومہ کی قبر شریف آپ کے پہلو میں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم جہاں ستر سال کی عمر میں بہار شریف رونق افروز ہوئے۔ اس وقت تک والدہ باحیات تھیں۔ بہار شریف میں سکونت پذیر ہو جانے کے بعد آپ نے بہار شریف انہیں بھی بلوایا تھا۔ اور یہیں ان کی رحلت ہوئی۔ بڑے بھائی شیخ جلیل الدین والدہ کو لیکر آئے تو وہ بھی یہیں رہ گئے۔ چنانچہ ان کی قبر بھی حضرت مخدوم جہاں کے پائنتی میں ہے۔ مکتوبات و ملفوظات کے جامع حضرت زین بدر عربی بھی زیر قدم آسودہ خواب ہیں۔ ان کے علاوہ خدام و موالی صف بہ صف جوار رحمت میں آرام فرما ہیں۔ رحمہم اللہ

تقریباً کہتر سال کی عمر میں حضرت مخدوم جہاں نے بہار شریف کی پاک زمیں پر بود و باش اختیار فرمائی اور پچاس سالوں تک ذکر و فکر، عبادت و ریاضت اور مراقبہ و مجاہدہ کے ساتھ ساتھ خدمت انام اور ہدایت عوام میں ہمہ تن مصروف رہے۔

کرایک سوا کیس سال کی عمر میں شب ۶ شوال المکرم ۸۲ ھ جمعرات کو بعد نماز
عشاء اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف شادمانی کے ساتھ رحلت فرمائی۔
دیکھا نہ آنکھ اٹھا کے کبھی اس فقیر نے
دنیا گذر گئی غم دنیا لئے ہوئے

وصال کا منظر:— مخدوم جہاں کو ایک خانقاہ کا پیر سمجھنے والے آئیں اور آپ
کی پوری زندگی سے صرف نظر کر کے صرف وصال کی گھڑی دیکھیں۔ ان کا جگر
شق ہو جائے گا۔ زبان ہی نہیں، رواں رواں مخدوم کی ولایت عظمیٰ کی گواہی
دینے لگے گا۔ اور ان کا دل آستانہ عظمت پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔

آپ کے خادم خاص حضرت زین بدر عربی، وصال نامہ میں لکھتے ہیں کہ
۵ شوال بدھ کو نماز فجر کے بعد حضرت مخدوم اپنے حجرے میں تکیہ لگائے بیٹھے
ہوئے وظیفہ میں مشغول تھے۔ اسی دوران مسکراتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ!
عجیب بات ہے۔ شیطان لعین اس مقام پر بھی عقیدہ توحید کو کسی طرح متزلزل کرنا
چاہتا ہے۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس کی طرف کیا التفات۔ پھر لا حول
ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھا۔ اور لوگوں کو بھی پڑھنے کا حکم فرمایا۔

فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم چاشت تک وظیفہ میں مشغول رہے۔ اس
کے بعد کیف و سرور کے عالم میں الحمد للہ والمنة للہ پڑھتے ہوئے حجرہ
شریف سے باہر صحن میں تشریف لائے۔ اور ہر ایک سے رخصت ہونے کے
انداز میں ملتے رہے۔ دعائیں دیتے رہے، اور اس کی خدمت گذاریوں کا شکر ادا

کرتے رہے۔ اس کے بعد حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے پُر امید رہنے کی تلقین فرمائی اور بآواز بلند یہ آیت کریمہ پڑھی۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

ایک بندہ عاشق نے عرض کیا، مخدوم! مجھے بھی قبول فرمالیں۔ فرمایا، مطمئن رہو تم کو تمہارے پورے خاندان کے ساتھ قبول کیا۔ پھر فرمایا، دوستوں کو کہہ دینا، مطمئن رہیں۔ اگر رب ذوالجلال نے میری لاج رکھ لی۔ اور مجھ پر فضل فرمایا، تو میں آپ سمجھوں کہ کام آؤں گا۔ اس پر حضرت زین بدر عربی نے عرض کیا مخدوم تو مخدوم، انشاء اللہ مخدوم کے غلاموں کی لاج رکھی جائے گی۔ یہ سن کر مخدوم نے فرمایا ”امیدیں تو ہیں“ اس کے بعد کلمہ تشہد کے ساتھ یہ کلمات پڑھے۔

رضیت باللہ رباً، وبالاسلام دیناً، وبمحمد نبیاً، وبالقرآن اماماً، وبالكعبة قبلۃ، وبالمؤمنین اخواناً، وبالجنة ثواباً، وبالنار عذاباً۔

”میں اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں۔ اسلام کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، قرآن کو رہنما، کعبہ کو قبلہ، اہل ایمان کو اپنا بھائی، جنت کو اللہ کا انعام اور دوزخ کو اللہ کا عذاب مانتا ہوں اور اس عقیدے پر مجھے مکمل اطمینان ہے۔“

آج لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی دراز تھا۔ ہر آنے والا مخدوم کے رنج و راحت کی فکر کئے بغیر اپنی تمنائے دلی کی سوغات پیش کرتا۔ سب کی سنی جاتی،

سب کی ولد ہی کی جاتی اور سمجھوں پر شفقت کی نظر ڈالی جاتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ باہر سے آنے والے عقیدتمندوں کی ضیافت اور پذیرائی کا بھی حکم ہوتا رہتا۔

پانی طلب فرمایا، اور آستین چڑھا کر زندگی کے آخری وضو کیلئے بیٹھے تو خدام کو مدد پہونچانے سے باز رکھا۔ وضو کے دوران ہر ہر عضو دھوتے وقت بڑی احتیاط سے دعائیں پڑھیں۔ علماء اور حاضرین مجلس اس احتیاط پر انگشت بدنداں تھے۔ پھر مصلیٰ بچھا کر نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت شیخ جلیل نے عرض کیا، ٹھنڈک بڑھ رہی ہے۔ رواق میں تشریف لے چلیں۔

آپ نے کھڑے ہو کر جوتیاں پہنیں اور ایک ہاتھ مولانا زاہد کے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ قاضی شمس الدین کے کاندھے پر رکھ کر حجرہ میں تشریف لے گئے۔ نماز مغرب کے بعد حضرت مخدوم چارپائی پر آرام فرماتے تھے اور شیخ جلیل الدین قاضی شمس الدین، مولانا شہاب الدین اور قاضی نور الدین وغیرہم چارپائی کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ اور نماز عشاء کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔

یکا یک مخدوم جہاں کی آواز بلند ہوئی۔ کلمہ طیبہ زور سے پڑھا۔ اس کے بعد فور شوق میں درود پاک کا ورد فرمایا۔ پھر فلاح امت کے مضمون کی ایک طویل دعا آہستہ آواز میں پڑھی اور بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے جان شریں، جان آفریں کو سپرد فرمادی۔ کون ہے جو لقائے رب کی گھڑی کا اس قدر اہتمام فرمائے۔ اور دار آخرت کی طرف سارے احباب کو خوشنود کر کے جائے۔

ہم مسافر ہیں سلگتی دھوپ، جلتی راہ کے
وہ تمہارا راستہ ہے، جس میں آسانی بھی ہے

مخدوم جہاں کا ارشاد کہ۔

”دوستوں سے کہہ دینا کہ مطمئن رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری

لاج رکھ لی اور مجھ پر فضل فرمایا تو میں سب کے کام آؤں گا“

اور کسی مقام پر زبان حق بیان سے یہ الفاظ بھی ادا ہوئے ہیں کہ ”اگر اللہ
نے میری آبرورکھ لی تو میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔“ یہ جملے جن لوگوں
کے سینوں میں محبت کی جڑیں گہری اتری ہوئی تھیں اور جن اصحاب کے قلوب
عقیدت کی ہوا میں جھول رہے تھے۔ ان کے لئے محض تسکین کا سامان نہ تھے۔

قرآنی تفاسیر اور احادیث کے شروع و حواشی جس کے ذہن میں سطر سطر
محفوظ ہوں اور جو بشارت و وعید کی تمام کنہیات سے آگاہ و خبردار ہو۔ وہ تفریح طبع
کے لئے اس طرح کے جملے زبان سے نہیں نکال سکتا۔ محبوبان بارگاہ اور واصلیں
حق کی دفتر خداوندی تک رسائی کس درجہ ہے۔ اس امر کی عقدہ کشائی کی گئی
ہے۔ اور عقیدہ توحید و رسالت پر اثبات و استقامت کا ثمرہ و نتیجہ کن کن صورتوں
میں سامنے آتا ہے۔ یہ انکشاف فرمایا گیا ہے۔ ابتلا و آزمائش کی پرخطر وادی سے
گذر کر بندہ جب تسلیم و رضا کے چوکھٹ پر قدم رکھ دیتا ہے تو اس پر نوازش و کرم
کا کس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ اس کا آئینہ دکھایا گیا ہے۔

حضرت مخدوم اپنے نظریہ آخرت میں اکیلے نہیں ہیں۔ سارے اہل اللہ

آپ کے ہمدوش نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی قدس سرہ آپ کے
نانا حضرت پیر جگجوت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ اسی عقیدے کے حمایت
میں اپنے پیش رو بزرگوں کے حوالے سے یوں فرماتے ہیں۔

شنیدم کہ وہ روز امید و بیم

بداں را بہ نیکاں بہ بخشد کریم

یعنی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس امید و خوف یعنی قیامت کے
دن، اللہ پاک بے نیاز بہت سے بروں کو نیکیوں کے طفیل بخش دے گا۔ اور یہ بزرگوں
کی اختراع نہیں ہے۔ حدیث رسول سے مستنبط ہے۔ ذہن پر بوجھ نہ ہو تو غیب داں
پیغمبر کے آب رحمت سے دھلے ہوئے یہ الفاظ پڑھئے۔ فرماں گرامی ہے۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی استشارنی فی
امتی ماذا افعل بہم فقلت ما شئت یارب ہم خلقک وعبادک ،
فاستشارنی بالثانیۃ فقلت له کذاک فاستشارنی بالثالثۃ فقلت له
کذاک ، فقال اللہ تعالیٰ انی لن اخزیک فی امتک یا احمد ، و
بشرنی ان اول من یدخل الجنۃ معی من امتی سبعون الفاً و مع
کل الف سبعون الفاً ، لیس علیہم حساب“ (سنن نسائی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بارے میں میرے
رب نے مجھ سے مشورہ چاہا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو میں نے
عرض کیا، اے میرے رب! جو تیری مرضی، وہ میری امت ہی نہیں تیرے بندے

بھی تو ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی مشورہ چاہا تو میں نے اسی طرح التجاء کی، میرے رب نے پھر تیسری بار مشورہ چاہا، میں نے اس کی رحمت کو اسی طرح آواز دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد! میں تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں ہرگز مایوس نہ کروں گا۔ اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے جو داخل جنت ہوگا وہ تم ہو گے اور تمہاری امت کے ستر ہزار افراد ہوں گے۔ اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار افراد ہوں گے۔ جو حساب و کتاب سے بے غم ہوں گے۔

رحمت بردوش پیغمبر کی پناہ میں کون لوگ ہونگے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن سایہ رحمت میں پناہ پانیوالے ان خوش نصیبوں کے ساتھ کون بیدار بخت افراد ہوں گے۔ اسے ہی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ مخدوم جہاں نے مکتوبات صدی میں یہ ارشاد نقل فرمایا ہے ”الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ“ نبی اپنی امت کے درمیان جوشان رکھتے ہیں، مشائخ اپنے متوسلین کے بیچ یہی امتیاز رکھتے ہیں۔

لہذا پاپا کان امت اپنے سچے متبعین کے ساتھ سرکار رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں گے۔ یہاں محبت اپنا رنگ دکھائے گی اور عقیدت کی جلوہ سامانی سامنے آئے گی۔ مخدوم کا باورچی جب روز وصال روتا ہوا قدم بوس ہوا تو آپ نے فرمایا۔ تو چاہے جیسا بھی تھا، ہے تو میرا ہی، آہا، کیا پیار بھرے بول ہیں

بندگی یوں تو ہے، انسان کی فطرت لیکن

ناز جس پہ کریں سجدے، وہ جہیں پیدا کر

قیام بہار شریف کی نصف صدی کی مدت میں حضرت مخدوم جہاں کی دینی و علمی خدمات کا جائزہ بہتوں نے لیا ہے۔ اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ مگر آپ کی خدمات کا مالہ و ماعلیہ احاطہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ میری کیا مجال اور ہماری کہاں بساط کہ اس شہباز ولایت کی بلند پروازی کا سماں باندھ سکیں۔

علماء اہل سنت اولیائے عظام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے دوران کچھ مقدرہ سے بریلی شریف تک درجنوں نام شمار کراتے ہیں۔ لیکن ان کی زبان پر مخدوم جہاں کا نام نہیں آتا ہے۔ یہ ان کی بے اعتقادی نہیں، بے خبری ہے مخدوم جہاں کے کمال علمی پر گفتگو سن کر بہاری علماء بھی منہہ تکتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں حضرت مخدوم، کا مقام فضل معلوم نہیں انہوں نے غلط سمجھ رکھا ہے کہ مخدوم جہاں نے راجکیر کے جنگل میں صرف تپسیا کیا ہے۔ کاش! وہ یہ بھی جانتے کہ مخدوم جہاں بائیس سالوں تک علم کے سمندروں میں غوطہ زن رہے ہیں۔ حضرت شاہ نعیم الدین فردوسی علیہ الرحمہ استاذ شعبہ اردو جامعہ سندھ پاکستان مکتوبات صدی کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں۔

مخدوم جہاں کے مکتوبات، ملفوظات، رسالہ جات اور دیگر تصنیفات کے مطالعہ سے ان کے تبحر علمی اور وسعت نظر کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے۔ علوم ظاہری کی شاید ہی کوئی شاخ ایسی ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ علمائے سلف کی صف

اول میں آپ کو جگہ دی گئی ہے۔ آپ امام وقت تھے۔ اور
آپ کو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔

تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ادب، منطق، فلسفہ،
کلام، ریاضی، ہیئت، اور ہندسہ کوئی فن ایسا نہیں جس پر
آپ حاوی نہ ہوں۔ اور کوئی علم ایسا نہ تھا جس میں آپ کو
پوری دستگاہ حاصل نہ ہو۔

(مکتوبات صدی صف ۱۹)

ہمیں افسوس ہے کہ علماء کی اکثریت آپ کو مخدوم زمانہ اور صوفی باکمال
سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ مخدوم جہاں کی زندگی کے قیمتی گوشوں سے وہ آگاہ نہ
ہو سکے اور آپ کے دریائے علم سے دژ شاہوار وہ آج تک نہ پاسکے۔

باعث شرف آدم، علم ہے، تسبیح و تقدیس تو ملائکہ کا وصف خاص تھا، رب
تبارک تعالیٰ نے ملائکہ پر جب تخلیق آدم اور تفویض خلافت کا ارادہ ظاہر فرمایا، تو
وہ متعجب ہوئے کہ ہم جیسی پاکباز مخلوق کے ہوتے ہوئے، ایک گناہ گار مخلوق کی
خلقت مشیت کو کیوں منظور ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا استحقاق اس طرح ظاہر
فرمایا۔ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یعنی ہم تیرے حمد کی تسبیح
پڑھنے والے اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوالبشر آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد
علم الادم اسماء کلہا “کا تاج شرف پہنا کر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش فرمایا،

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دریائے علم کی ان وسعتوں میں دنیا کی تمام زبانوں کا علم بھی شامل ہے۔ ملائکہ نے شرف آدم و آدمیت کے ان حقائق کو معلوم کر کے اعتراف بجز کرتے ہوئے عرض کیا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا مولا! ہمیں ان نزاکتوں کا علم نہ تھا۔ ہم تو اسی قدر جانتے تھے جن سے تو نے ہمیں باخبر رکھا تھا۔

انبیاء کا شرف امتوں پر، ان کے علم قطعی اور یقینی کے بنا پر ہے۔ جو انہیں وحی الہی اور وصال رب کے فیض سے براہ راست حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کا فضل علماء پر، ان کے باطنی علوم پر دسترس کی وجہ کر ہے۔ جن کی بدولت وہ معرفت حق کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ علماء کی برتری عوام پر، ان کے شرائع و احکام کے علم سے آراستہ ہونے کے سبب سے ہے۔ جن کے اوپر عبادات کی درستگی کا دار و مدار ہے۔ صوفیاء میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی کے سہارے معرفت حق کی دہلیز تک پہنچے ہیں۔ ننانوے فی صد صوفیاء وہ ہیں جنہوں نے علم و تحقیق کی منزلوں سے گزرنے کے بعد باطنی علوم کی راہ میں قدم ڈالا ہے۔ اور دونوں میدانوں میں درجہ کمال تک پہنچے ہیں۔ اور ان کے باطنی علوم پر درک کا ذریعہ یہی علوم دینیہ بنا ہے۔ جس کو علم ظاہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہمارے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ کا بھی علم و تحقیق کی دنیا میں دور دور تک کوئی مثیل و مقابل نظر نہیں آتا ہے۔ سوانح نگاروں نے آپ کی تصنیفات کی تعداد سترہ سو تک بتائی ہیں۔ مکتوبات صدی کے دیباچہ میں حضرت شاہ نجم الدین احمد فردوسی لکھتے ہیں۔ آپ خاندان فردوسیہ کے نامور بزرگ ہیں۔

حضرت مخدوم کے تبحر علمی کی کچھ انتہا نہ تھی۔ معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے شروح و حواشی بزبان عربی بڑی بڑی کتابوں پر عرب و شام میں موجود ہیں۔ اور ملفوظات بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی معلومات کی کوئی حد نہ تھی۔ کیسے کیسے مشکل اور مختلف سوال کئے جاتے تھے اور آپ برجستہ جواب شافی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تعبیر گوئی جو ایک جزو نبوت ہے۔ اس میں آپ کو اس قدر دخل تھا کہ اپنے وقت کے ابن سیرین سمجھے جاتے ہیں۔

(مکتوبات صدی صفحہ ۴۲)

اکثر دیکھا گیا ہے کہ صوفیاء کرام علوم ظاہری میں درک حاصل کر لینے کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور دریائے معرفت میں ایسا غرق ہوئے کہ اسرار الہی نوک زبان پہ آ گئے۔ جس کی وجہ کر علمائے ظواہر شکوہ سنج ہوئے۔ اور انہوں نے مخالفت پر کمر باندھی نتیجتاً وہ عوام میں مطعون ہوئے۔ کتنوں کو مشق ستم بھی بننا پڑا۔ اور بعض ان میں سے تختہ دار ورسن سے بھی گزارے گئے۔ اگرچہ انہیں اپنی اس ابتلاء پر کوئی ندامت نہیں ہوئی اور وہ تختہ دار پر یہ کہتے ہوئے دیکھے گئے۔

یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے، دار ورسن کہاں

لیکن سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ کے دامن تقدس پر ایسا غبار پوری زندگی میں کبھی نظر نہ آیا۔ ارباب تصوف نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بہیا جنگل کے بارہ سالہ دور قیام میں آپ کی روحانی تربیت براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ہوئی۔ اور یہ وہ نختائے معرفت ہے جہاں کا آسودہ ہمیشہ کار آزمودہ ہوتا ہے۔ اس پر ایسا غلبہ حال طاری نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اسے شریعت سے بے نیاز کر دے۔ صحابہ و اہل بیت کی پوری تاریخ دیکھ ڈالئے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا، جو شراب الست پی کر اتنا مست ہو گیا ہو کہ اسے جادۂ شریعت کی خبر نہ ہو اور وہ سنت کی راہ بھول بیٹھا ہو۔ حالانکہ جو ان گاہ معرفت میں کسی کا گھوڑا ان سے آگے نہیں ہوا۔ سارے صدیقین ان سے پیچھے رہ گئے۔

حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات و ملفوظات اور آپ کی گرانقدر تصنیفات کے اندر معرفت کی جونکات آفرینی ہے اور جسے دیکھ کر نہ صرف صوفیائے وقت عیش عش کہہ اٹھے ہیں۔ بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی علمی گہرائی و گیرائی کو معلوم کر کے فضلاء عصر بھی انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ سات سو سال کا عرصہ گزرا، کسی زمانہ میں کوئی علامہ دہر آپ کی تحریر پر انگشت نمائی نہ کر سکا اور آج تک کسی کو حرف زنی کی جرأت نہ ہوئی۔

آج سے تقریباً تیس سال قبل بہار شریف کے ایک شاطر مولوی نے حضرت مخدوم کی ایک تشنہ عبارت پر مخدوم جہاں کا نام ذکر کئے بغیر ادارہ شریعیہ سے استفتاء کیا تھا۔ قاضی شریعت حضرت مولانا محمد فضل کریم حامدی علیہ الرحمہ کو شک گذرا کہ

استفتاء کرنے والے نے مغالطہ دینا چاہا ہے۔ انہوں نے استفتاء مجھے دکھایا۔ میں نے بتایا کہ ”لا تقر بوالصلوٰۃ“ کے طرز کی عبارت مکتوبات صدی سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد پوری عبارت میں نے دکھلائی۔ جسے دیکھ کر قاضی صاحب شکر گزار ہوئے۔ پھر اس کی روشنی میں جو جواب لکھا وہ سائل کے منہ پہ طمانچہ تھا۔

مستفتی کا گمان تھا کہ آج کے نابالغ مفتیوں کی طرح عبارت منقولہ پر قاضی صاحب بھی بے دھڑک فتویٰ کفر صادر فرمادیں گے۔ اس طرح ہمیں ایک تیر سے دو شکار کا موقع مل جائے گا۔ ایک یہ کہ مخدوم صاحب بھی خطا سے بالاتر نہیں ہیں۔ لہذا ان کی تحریر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ بریلوی مولوی بھی مکتوبات صدی کو نقائص سے پاک نہیں مانتے۔ مگر اس کا یہ منصوبہ پورا نہیں ہوا۔

معقولات پر مخدوم کی نظر:— ایسا ہرگز نہیں کہ حضرت مخدوم جہاں کی دقت نظر اور وسعت علم تفسیر، حدیث اور فقہ تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا دریائے فیض صرف سلوک و معرفت کی کھاڑیوں سے ہو کر گذرا ہے۔ بلکہ آپ کے کلیم فقیری میں علم کلام اور حکمت و فلسفہ کے گوہر تابدار بھی دکھائی پڑتے ہیں۔ حضرت شاہ نعیم الدین فردوسی علیہ الرحمہ استاذ شعبہ اردو جامعہ سندھ پاکستان مکتوبات صدی پاکستان ایڈیشن کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں۔

”مخدوم جہاں کی نظر، صرف قرآن و حدیث اور

فقہ تک محدود نہ تھی۔ اور نہ صرف تصوف ہی کے اسرار

و معارف اور رموز و نکات آپ بیان فرمایا کرتے تھے، بلکہ علم

کلام اور فلسفہ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے علم کلام کی پیچیدہ گتھیوں کو بڑے سلیقہ سے سلجھایا بقول معین دردانی صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ

غور سے دیکھا جائے تو آج کے فلسفہ اور حکمت کو جن مغربی مفکرین پر ناز ہے وہ بھی حضرت مخدوم الملک ہی کے خوشہ چیں نظر آتے ہیں۔ مولانا عبدالباری ندوی نے مخدوم جہاں کے فلسفہ کو لفظی ترجمہ کہا ہے۔ یہ بات امر واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ مخدوم جہاں اور مفکرین مغرب کے عہد میں صدیوں کا تفاوت ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کی تصنیفات، ملفوظات اور مکتوبات کا ذخیرہ یورپ میں موجود ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مغربی مفکرین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ اور اپنے نظریات کی بنیاد مخدوم جہاں کے نظریات پر رکھی ہو۔

مولانا عبدالباری ندوی اپنی کتاب ”نظام تعلیم و تربیت“ میں لکھتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص (مخدوم جہاں) کے کلام میں سطر و سطر نہیں صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانہ کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہے۔ کانٹ، ہیکل، برکلی، اور ہیوم، ازیں قبیل فلاسفہ

جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفہ کو ناز ہے۔ شاہ صاحب (مخدوم جہاں) کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں“
(بحوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ)

میں یہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ ندوی صاحب کے سامنے زمانے کا فرق ہوتا تو وہ حضرت مخدوم جہاں کی نگارشات کو مغربی مفکرین کی تحریروں کا لفظی ترجمہ نہ کہتے۔ بلکہ مغربی مفکرین کے نظریات کو مخدوم جہاں کے فرمودات کا چربہ قرار دیتے۔ متن سے پہلے ترجمہ کا وجود نہیں ہوتا۔ ثانیاً یہ کہ ندوی صاحب کو حضرت مخدوم جہاں کی علمی عبقریت کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی عظمت کا اعتراف بھی ہوتا تو وہ آپ کے لئے ”شاہ صاحب“ جیسا عامیانہ لفظ استعمال نہ کرتے۔

شرق و غرب میں جس کی ولایت کاملہ کا ڈنکا بج رہا ہو اور جس کی فردوسِ بداماں شخصیت فردوسِ باشیوں کو محوِ نظارہ رکھ رہی ہو۔ اور جس کی آہ سحرگاہی قدسیوں کی حیرت کا سامان بن رہی ہو۔ اس ذات کیلئے لفظ مخدوم استعمال کرنے میں قلم تھوٹھا کیوں ہو گیا۔ اور صرف شاہ صاحب کہہ کر گزر جانے میں غیرت دامنگیر کیوں نہیں ہوئی۔ ع

گرفرق مراتب نہ کنی زندیقی

مخدوم جہاں کا علمی سرمایہ تین صورتوں میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگلوں کی کوششوں سے جو کچھ مدون و مرتب ہو کر ہم تک پہنچ سکا، یا زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ جانے کے سبب جو بھی ہم پاسکے۔ یہ دعویٰ نہیں

کیا جاسکتا کہ حدیث رسول کی طرح ہر مجلس اور ہر محل کی ہر گفتگو بلفظ ہم تک پہنچی ہے۔ اور نہ یہ دعویٰ کرنا درست ہوگا کہ جس جس کو جو جو مکتوب جب جب لکھے گئے بھی دریافت ہو کر ہمارے کتب خانے کی زینت ہیں۔

سات سو سالوں کے بعد بھی جتنا سرمایہ محفوظ ہے۔ ہمارا دامن اسے سمیٹنے سے تنگ ہے ہم نے اہل علم کے ذوق کی تسکین کی خاطر اس کی چند شاخوں سے کچھ خوشہ چینی کی سعادت حاصل کی ہے اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے باوجود ارشادات عالیہ کا فہم آسان کرنے کی غرض سے کچھ وضاحت کا بھی سہارا لیا ہے۔ اور فرمان مخدوم سے کچھ نتائج بھی اخذ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کا سرمایہ علمی جن تین صورتوں میں اب تک موجود ہے۔ اور ہماری جن جن کتابوں تک رسائی حاصل ہو سکی ہے۔ اور میں نے جن گلستانوں سے خوشہ چینی کی ہمت کی ہے۔ ان کی کچھ تفصیل اس طرح ہے اگر ہمارے اس آئینہ کو دیکھنے کے بعد حضرت مخدوم کی کتابوں کے مطالعہ کا ذوق آپ کے اندر پیدا ہو تو آپ خانقاہ معظم، بیت الشرف بہار شریف سے رجوع کر کے اپنا مطلوب پاسکتے ہیں۔

پہلی صورت، مکتوبات کی شکل میں ہے۔

(۱) مکتوبات صدی (۲) مکتوبات دو صدی (۳) مکتوبات بست و ہشت دوسری صورت، ملفوظات کی شکل میں ہے۔

(۱) معدن المعانی (۲) خوان پر نعمت

تیسری صورت تصنیفات کی شکل میں ہے۔

(۱) شرح اداب المریدین (۲) فوائد رکنی

میں نے صرف ان ہی کتابوں سے ایسی عبارت نقل کی ہیں جو اہل علم اور اہل ذوق کے فہم میں آسکیں۔ اور حتی المقدور اس کا فہم آسان کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ورنہ ان کتابوں میں تو ایسی بخشیں بھی ہیں کہ عوام تو کجا، علما کے سر سے گذر جائیں گی۔ انتہائی سہل مضامین کا ایک نمونہ مکتوبات صدی سے نذر قارئین ہے۔ ذیل کی سطروں میں ملاحظہ فرمائیں۔

نماز پڑھنے کی جگہ کو نجاست کی آلودگی سے پاک کرنا شریعت ہے۔ اور بشری کدورتوں سے دل کو پاک کرنا طریقت ہے۔ نماز کے پہلے وضو کرنا شریعت ہے۔ اور ہمیشہ با وضو رہنا طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ رو رہنا شریعت ہے۔ اور اس میں دل کو حق کی طرف متوجہ رکھنا طریقت ہے۔ حواس کے اعتبار سے جو کچھ پیش آئے ان سب کی رعایت کرنا شریعت ہے۔ اور جو کچھ پردۂ قالب کے اندر ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے۔

(مکتوبات صدی بست و پنجم)

لفظ طریقت ہم بولتے ہیں، برتے نہیں ہیں۔ آج جو لوگ طریقت کی ”ط“ سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ لنگڑی لولی خلافت پا کر پیر طریقت کہلاتے پھر رہے

ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا دھندا پھیلا دینے کا نام طریقت ہے۔

حضرت مخدوم کی اس پُر نور تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر حال کا درست کرنا شریعت کا کام ہے۔ اور انسان کے باطن کو آراستہ کرنا طریقت کا کام ہے۔ آدمی کا جب تک ظاہر درست نہ ہوگا۔ باطن کی درستگی ممکن نہیں۔ اسی لئے شریعت کو بزرگوں نے طریقت پر مقدم بتایا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

شریعت را مقدم دار اکون

طریقت از شریعت نیست بیرون

باطن آراستہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شرارت نفس کا اس تک گزر نہیں ہو سکتا۔ علم کا پندار تقویٰ شعاری کا زعم، کبر و نخوت کا آسیب، خود نمائی و خود ستائی کا عفریت اس کے دل و دماغ سے دور بھاگ کھڑا ہوگا۔ اخلاق، ایثار، تواضع، انکسار، فروتنی اور خاکساری اس کا حال ہو جائے گا۔ اس وقت اسے نفس امارہ پر ایسی بالادستی حاصل ہو جائیگی کہ اسے سرعام قتل کر کے مردان خدا کی صف میں آکھڑا ہوگا۔ کسی نے سچ کہا ہے

نہنگ و اژدہا و شیر زر مارا تو کیا مارا

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

گیا ابلیس راندہ ایک سجدہ کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

روز وصال حضرت مخدوم جہاں عالم سرور میں اپنے حجرے سے مجلس یاراں میں تشریف لائے۔ اور حضرت قاضی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور تین بار یہ

فرمایا — ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں۔ ہم لوگ وہی دیوانے ہیں۔ یعنی دریائے
محبت الہی کے غوطہ خور اور آتش عشق ذوالجلالی میں بریاں — قاضی زاہد کا ہاتھ
سینے پر رکھ کر اپنے جگر سوختہ کی سوزش دکھا رہے تھے۔ ورنہ کوئی بتائے ہم کو کہ ان
جملوں کی تکرار کے ساتھ کسی کا ہاتھ سینے پر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ع
عقل منداں را اشارہ کافی است

تھوڑی دیر بعد، جب جبل سرور سے وادی نور کی طرف نزول فرمایا۔ تو عجز و
انکسار کا مجسمہ دیکھے گئے۔ حضرت زین بدر عربی لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی
زبان مبارک سے یہ الفاظ انتہائی دل شکستگی کے عالم میں ادا ہوئے، ہم تو ان
دیوانوں کی جوتیوں کی خاک ہیں“

حضرت مخدوم جہاں کا جو مقام فضل و کمال تھا۔ اور عرصہ ولایت میں ان کا
اسپ تازی کس قدر صبار فگار تھا۔ قدسیوں کی صف میں اس کا چرچا تھا۔ راجکیر کے
جنگل میں اٹھائیس سال دانے سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی۔ اشجار کی پتیاں آپ کی
خوراک تھیں ایسی ریاضت شاقہ کی مثال کوئی چشم بینا پیش کر سکتی ہے؟ مرید خاص
اور فیض صحبت سے مالا مال حضرت قاضی زاہد نے ایک موقع پر راجکیر کی ریاضت
اور اس کے ثمرات سے متعلق سوال کر دیا تو آپ نے فرمایا ”میں نے ایسی ریاضتیں
کی ہیں کہ اگر پہاڑ بھی کرتا تو آب ہو جاتا مگر افسوس شرف الدین کچھ نہ پاسکا۔“

سبحان اللہ! کہاں ہیں وہ لوگ، جو فرائض و واجبات اور سنت و شریعت کا
صرف پابند ہونے کی بنیاد پر اپنے ممدوح کا مرتبہ عرش کے پرے دکھانے کی

کوشش کرتے ہیں۔ وہ مخدوم کی بارگاہ میں آکر تواضع کا انداز سیکھیں اور آپ کی بے نفسی کی چادر میں جھانک کر طریقت کی شان دیکھیں۔
آنکھوں میں رہا، دل میں اتر کر نہیں دیکھا
کشتی کے مسافر نے، سمندر نہیں دیکھا

آہ! میں جب خود کو دیکھتا ہوں تو جیب و داماں خالی پاتا ہوں۔ الہی! صدقہ مخدوم جہاں کا — مجھے بھی اس حال سے کچھ حصہ عطا ہو۔ اپنے نیکوں کے طفیل مجھ بے نوا پر بھی نیکی کی راہ آسان کر دے۔ ”آمین“

مصروف کار نیک رہوں میں تمام دن
تا شب کو پاؤں لذتِ فردوس خواب میں

مخدوم جہاں اور کرامات: — مخدوم جہاں کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام پر دعویٰ نبوت کی صحت کے لئے معجزات کا اظہار واجب ہے۔ وہ معصوم ہیں ان کے نفس میں معجزہ کے ظہور کے سبب کبر و غرور کے راہ پانے کا اندیشہ نہیں۔ لیکن اولیاء کرام کے لئے کرامات کا چھپانا لازم ہے۔ کیونکہ یہ ایمانیات میں داخل نہیں۔ اولیاء اگرچہ محفوظ ہیں مگر معصوم نہیں۔ اس لئے کرامت کے سبب ان کا عجب اور گھمنڈ میں پڑ جانا ممکن ہے۔ ہاں غلبہٴ دین حق کیلئے اور دشمنوں کے زرعے سے ارادتمندوں کو بچانے کیلئے کرامت کا ظہور جائز ہے۔ مخدوم جہاں نے کرامت سے باز رہ کر دوسروں کو بھی باز رہنے کی کیوں ہدایت و تاکید فرمائی۔ اس سلسلے میں یہ زینِ اقوال ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ آپ نے فرمایا، کہ جس کو مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔

وہ کرامت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اپنے کو اہل کرامت میں شمار نہیں کرتا۔ کرامت عارفوں کیلئے بت ہے۔ اگر کرامت کے اظہار میں لگتے ہیں تو حجاب میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر کرامت سے احتراز کرتے ہیں تو مقرب بن جاتے ہیں۔

۲۔ آپ نے فرمایا، کرامت سے اعراض ایک لطیف راز ہے۔ اور وہ راز یہ ہے کہ غیر دوست سے منہ پھیر لینا اور محبوب کے علاوہ سمجھوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا ولایت کی صحت کے لئے لازم ہے۔

۳۔ آپ نے فرمایا، جن پر کرم ہوتا ہے۔ وہ کرامات سے بھاگتے ہیں۔ اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کرامت ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی راہ ماری گئی ہے۔“

(مناقب الاصفیاء صف ۲۸۴)

ان اقوال کی موجودگی میں توقع ہی فضول ہے کہ حضرت مخدوم جہاں جس پایہ کے ولی ہیں اسی کثرت سے کشف و کرامات کا آپ سے صدور ہوا ہوگا۔ مخدوم جہاں کشف و کرامات سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ کسر نفسی کو راہ دی اور دل فقیری میں اپنے کو چھپا کر رکھا ہاں، بلا قصد و ارادہ غیر متوقع طریقے پر کبھی کبھی کچھ کرامات کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور وہ کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ گئی ہیں

ان میں سے چند کرامتیں ہم یہاں نذر قارئین کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ کرامات صوفیاء، شریعت طاہرہ سے متصادم نہیں ہو سکتیں۔ اگر ٹکراؤ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کرامت نہیں۔ اختراع ہے۔ اور وضاع اس کا جاہل ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ قبیح سنت ہی نہیں۔ بلکہ محی الدین دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ لیکن آج پیشہ ور مقررین کی زبان سے آپ کی ایسی ایسی پھوہڑ کرامتیں سننے میں آتی ہیں جن کی رو سے سرکار غوث الوریٰ کی ذات سراپا برکات شرعی گرفت میں آ جاتی ہے۔ معاذ اللہ! ہر شعور مند جانتا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا دامن ان الانسوں سے پاک ہے۔ عوام کی واہ واہی لوٹنے کیلئے یہ بے علم و عمل مولویوں کی اختراع ہے۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے۔ جب پڑھے لکھے مقرر بھی جمنے جمانے کی نیت سے ایسی موضوعات کا سہارا لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں بمبئی کی ایک مجلس میں ایسی ہی بکواس کا رد کر رہا تھا۔ اور آیات قرآنی سے استدلال پیش کر رہا تھا کہ اس طرح کی بے پرکی کرامتوں سے صاحب کرامت پر کس طرح کی زک پڑتی ہے۔ تو چند دانشمند بول پڑے کہ ابھی ابھی بمبئی کے ایک جلسے میں فلاں معروف مقرر بڑی گھن گرج کے ساتھ انہی باتوں کو بیان کر رہے تھے مگر ہم لوگوں کے حلق سے بات اتر نہیں رہی تھی۔ ان کی باتوں کو سن کر بیساختہ منہ سے نکلا۔ آج بازار خطابت کا حال یہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے

آج خوبی پہ جاتی ہے بھلا کس کی نظر

بازار میں جو چل جائے وہ مال اچھا ہے

مناقب الاصفیاء میں ہے :- (۱) - مخدوم جہاں خرد سال تھے۔ دھوپ دھکڑ میں ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس خیال سے والدہ آپ کو کمرے میں بند کر دیتیں اور دروازے پر پہرہ دیتی تھیں۔ جب دروازہ کھولتیں تو کبھی آپ غائب ہوتے اور کبھی بے جان پڑے رہتے اور روح عالم قدس کی سیر میں ہوتی۔ والدہ گھبرا کر رونے لگتیں تو آپ بیدار ہو کر انہیں تسلی دیتے۔ سبحان اللہ! یہ تھا عہد طفلی کا حال۔ بچپن ہی سے آپ محبوبیت کے درجہ کو پا چکے تھے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانا بخشد خدائے بخشندہ

۲- جس زمانے میں مخدوم جہاں راجگیر کے جنگل میں تھے۔ ایک جوگی کو معلوم ہوا کہ اس جنگل میں ایک بزرگ بھی رہتے ہیں۔ تلاش کرتا ہوا پہونچا، اور خدمت میں مؤدب بیٹھا، پھر آپ سے سوال کیا، سدھا کی پہچان کیا ہے؟ سدھ جوگیوں کی زبان میں مردان کامل کو کہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ سونا ہو جا تو ہو جائے گا۔ اس فرمان کے ساتھ ہی پہاڑ چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اپنی حالت پر لوٹ جا، میں نے یہ بات بطور حکایت کہی تھی۔ اللہ اکبر! کیا مقام قبولیت حاصل تھا آپ کو جناب باری تعالیٰ میں۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

۳- ایک بار ایک مرد قلندر آہن پوش آپ کی مجلس میں پہونچا۔ لوگوں نے

اس سے کہا، اے درویش! اس لوہے کو اتار کیوں نہیں دیتے۔ اس نے جواب دیا۔ کوئی ہے جو اس لوہے کو اتار پھینکے؟ مخدوم جہاں کو اس کا یہ چیلنج پسند نہ آیا۔ فوراً آپ مراقب ہو گئے، اس مراقبہ میں کیا راز پنہاں تھا۔ خدا ہی کو معلوم! اسی وقت مرد قلندر کے جسم سے سارا لوہا ٹکڑے ہو ہو کر گر گیا۔ اور لوگ عالم تحیر میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ گویا لاف زنی کرنے والے درویش کو جواب دیا گیا۔

زاہد زرہ کبر زنی طعنہ بہ باقر

کا فیت مرا رحمت غفار، چہ دانی

(علامہ شاہ باقر اصدقی)

۴۔ ایک شخص نے پانچ تنکے زر آپ کی خدمت میں نذر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر چار تنکے مستحقین میں تقسیم کر دیا اور ایک تنکے یہ کہہ کر کہ قاضی زاہد کا حصہ ہے۔ صحن میں ڈال دیا، اور وہ تنکے غائب ہو گیا، چند دنوں کے بعد قاضی صاحب آئے تو فرمایا کہ زاہد تم بھی اپنا حصہ لے لو۔ صحن کی طرف اشارہ کرتے ہی قاضی زاہد کو وہ نظر آ گیا، اور انہوں نے اٹھالیا مزاج فقرا ایسا کہ دوسرے کی نیت سے بھی تنکے اپنے پاس رکھنا گوارہ نہ ہوا۔ اور حکمرانی ایسی کی زر کی امین زمین بنا دی گئی۔ مخدوم کی زندگی اہل زمانہ کو درس دے رہی تھی۔

آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے

لبریز کرو روح کو، اللہ کے ڈر سے

۵۔ حضرت زین بدر عربی جو مخدوم کے خدام خاص میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جوانی میں شراب کے عادی تھے۔ شراب پینے کیلئے اپنی والدہ کے پاس

روپے مانگنے جاتے۔ ایک دن والدہ نے غصہ ہو کر کہا، اگر کچھ لا کر دیا ہے تو مانگو۔ والدہ کا جواب سن کر وہ بھاگے ہوئے مخدوم کی خانقاہ میں پہنچے۔ آپ مصلیٰ بچائے قبلہ رو بیٹھے تھے۔ انہیں قریب بلایا۔ اور مصلیٰ کا کونہ الٹ کر فرمایا، خبردار دوٹھی سے زیادہ نہ لینا۔ زین بدر عربی کہتے ہیں کہ وہاں تو دولت کا خزانہ تھا مگر میں نے حکم کے مطابق ہی لیا۔ گھر جا کر والدہ کو بتایا والدہ نے تنبیہ کی، بیٹا! بادشاہ دین سے دنیا کی طلب؟ بس میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ باہر آ کر سب کچھ لٹا دیا۔ اور خانقاہ پہنچ کر مخدوم کے قدموں میں ٹار ہو گیا۔

کرامت یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ایک فقیر کجکراہ کے مصلیٰ کے نیچے خزانہ قدرت تھا۔ بلکہ اس واقعہ میں دو پہلو قابل توجہ ہیں ————— اولاً یہ کہ ایک لا ابال نو جوان، ماں کے در پر پہنچ کر جب مراد نہیں پاتا ہے۔ تو گھر سے نکل کر کسی مالدار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے۔ سیدھے خانقاہ پہنچ کر مخدوم کی دہلیز پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک درویش بے مال و زر کی فیاضی کا چرچا شہر کے کسی بھی رئیس سے زیادہ تھا۔ یعنی بوریہ نشینی کی زندگی، گذری میں لعل کی مثال رکھتی تھی۔ گذشتہ سطروں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نذر کے پانچ تنکے آئے تو آپ نے اسی وقت تقسیم کر دیا۔ ایک محبوب نظر کا حصہ بچایا بھی تو اسے اپنے پاس نہ رکھا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہہ گئے ہیں۔

بزرگی بہ علم است، نہ بسال

تو نگری بہ دل است، نہ بمال

دوسرا پہلو ----- قابل غور ہے کہ آنے والا آیا اور حرف مدعا

زبان پہ نہ لایا۔ مخدوم نے بلا طلب اسے خزانہ غیب سے عطا فرمادیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ شخص مذکور کے آنے کی غرض جان گئے تو غرض کے پیچھے کی خواہش بھی جان رہے ہوں گے۔ پھر شراب پینے کیلئے یہ مال کثیر اسے کیوں کر عطا کر دیا۔ یہ تو معصیت پر معاونت ہوئی۔ حالانکہ قرآن کا واضح فرمان ہے۔ **تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان** نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مددگار بنو۔ گناہ اور سرکشی کی راہ چلنے والوں کا ساتھ نہ دو۔

میری جسارت معاف ————— مخدوم کی نظر یہیں تک نہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والا شراب نوشی کی خواہش لے کر پیسوں کی تلاش میں آیا ہے۔ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ خزانہ غیب سے میری یہ بخشش اس کے دل کی کایا پلٹ دے گی۔ وہ نہال ہو کر ماں سے بتائے گا۔ اور ماں کی تنبیہ اس کے سینے میں نشتر کا کام کرے گی۔ وہ خشیت الہی سے زخمی دل لیکر باہر آئے گا۔ اور میرے عطا یا بندگان خدا پر لٹا دیگا۔ اس کے بعد آخرت کا سودائی بن کر میری پناہ میں آ جائے گا۔

اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

مخدوم کے لطائف :- میں نے مناقب الاصفیاء سے جو ایک مستند کتاب ہے۔ یہ واقعات مستعار لئے ہیں۔ مگر زبان میں آزادی کی راہ اپنائی ہے۔ اب کچھ واقعات ایسے بھی نذر قارئین کر رہا ہوں۔ جن کا تعلق کرامات سے نہیں بلکہ

لطائف سے ہے۔ اور اسی کتاب میں مذکور ہے — یاد رکھنا چاہئے کہ کچھ کرامتیں جن کا شہرہ عام ہے۔ میں نے یہاں اس کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور مخدوم جہاں کی تمام کرامتوں کا احاطہ میرا مقصود بھی نہیں ہے۔

۱۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص سرکار مخدوم کی موجودگی میں بے باکی کے ساتھ مصلیٰ امامت پر بڑھ گیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یہ شخص شراب پیتا ہے۔ آپ نے طرح دیتے ہوئے فرمایا، ہر دن نہیں پیتا ہوگا۔ غلاموں نے عرض کیا، حضور! ہر روز پیتا ہے۔ آپ نے پردہ داری کی شان سے فرمایا، ارے بھائی! رمضان میں نہیں پیتا ہوگا۔ سبحان اللہ! عیب پوشی کا کیا بھلا انداز ہے۔ گناہ سے نفرت اور گناہگار سے محبت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہی وہ پیاری ادا ہے جو کتنوں کی ہدایت کا سامان بنی ہے

قریہ قریہ ، روشنی پھیلے انیس
مثل شمع، نو بہ نو جلتے رہو

۲۔ پالکی پر سوار ایک دن حضرت مخدوم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص سامنے آیا۔ اور راستہ روک کر بڑی بے حجابی سے سوال کیا۔ اپنے ہی ہم جنس کے کاندھے پر سوار ہونا، کہاں تک روا ہے؟ مخدوم نے برجستہ جواب دیا۔ مردہ کو آخر کون اٹھاتا ہے۔ معترض پہلے تو شپٹا گیا۔ پھر بولا، مردہ کو مسلمان اٹھاتے ہیں نہ کہ کافر؟ مخدوم نے بلا توقف جواب ارشاد فرمایا نفس کافر کو کافر ہی اٹھائے گا۔ معلوم ہوا کہ مخدوم کی حاضر جوابی کا بھی جواب نہیں تھا۔

مخدوم نے کتنا سچ فرمایا — کفر کے معنی انکار کے ہیں۔ نفس سرکش اطاعت الہی کی راہ چلنے سے انکار کرتا ہے۔ لہذا وہ کافر ہوا۔ خاصان خدا اس کی فرماں برداری سے خود کو دور رکھتے ہیں اور بندگی کی راہ پر تیز گام ہوتے ہیں۔ اور ہم جیسے گناہ گاران امت، شرارت نفس کے شکنجے میں جکڑ جاتے ہیں اور رب کی رضا کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ کیا خوب مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے —

ہر رنگ میں، راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ

دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ

۳۔ ایک حسین و جمیل جوگی، بہار شریف آئے۔ مخدوم کے مریدوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو ایسا حسن کیوں کر عطا فرمایا ہے۔ جوگی لوگوں کے دل کے احساسات سے باخبر ہو گیا۔ اور بولا تم لوگ غلط سوچ رہے ہو۔ پھر دریافت کیا تمہارا کوئی گرو بھی ہے۔ مریدوں نے مخدوم صاحب کا نشان و پتہ بتایا۔ وہ ملاقات کیلئے خانقاہ پہونچا۔ مخدوم جہاں مشاہدہ حق میں غرق تھے۔ رخ روشن پر نظر پڑتے ہی وہ بدحواس بھاگا۔ اور بولا مجھے سامنے جانے کی تاب نہیں جل جاؤں گا۔ مخدوم کو یہ باتیں بتائی گئیں تو مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اب بلاؤ۔ بلا نے پر اس نے دور سے آپ کو دیکھا اور بولا ہاں! اب میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ آیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ کیا کچھ دیکھا یہ تو وہی جانے۔ لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر کے حلقہ غلامی میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے تین دن اپنا مہمان رکھا اور پھر اسے رخصت کر دیا۔ کہاں گیا نہیں معلوم۔

اس واقعہ سے دو باتیں بے غبار ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ موحد کے اوپر اس کی ریاضت، مجاہدہ، نفس کشی اور ترک دنیا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ وحدت اس کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ البتہ نجات ایمان سے عبارت ہے۔ اور ایمان بغیر قبول اسلام ممکن نہیں۔ لہذا آخرت اور ثمرہ آخرت پانے کے لئے اسلام کے دامن میں پناہ بہر حال ضروری ہے۔ جیسا کہ مخدوم نے جلد اس جوگی کو رخصت کر دینے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اپنا کام پورا تو کر کے آیا تھا۔ صرف کفر کا رنگ باقی تھا جو ایمان کے پانی سے دھو دیا گیا۔

دوسری بات یہ کہ اولیاء پر ہمہ وقت ایک حال طاری نہیں رہتا۔ کبھی وہ اللہ سے واصل ہوتے ہیں اور کبھی مخلوق میں شامل دیکھے جاتے ہیں۔ جوگی نے جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ پہلی کیفیت میں تھے۔ اور جب دوبارہ آیا تو آپ کو دوسری حالت پر پایا۔ حضرت مخدوم سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صوفی جامع دمشق کے حوض میں وضو کر رہے تھے۔ پاؤں پھسل گیا۔ وہ حوض میں جا پڑے اور ڈوبنے لگے۔ مریدوں نے آپ کو ڈوبنے سے بچایا۔

ایک سیاح وہاں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہچانا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو ایک بار میرے سامنے دریائے دجلہ کی ہولناک موجوں سے جوتی پہنے ہوئے گزرے تھے۔ آج کیا ہوا کہ اس چھوٹے سے حوض میں ڈوبنے لگے۔ نماز کے بعد جب اہل ارادت آپ کے گرد حلقہ کر کے بیٹھے۔ تو وہ سیاح اپنی حیرانی پر قابو نہ پاسکا۔ اور بول پڑا۔ حضور! میں نے آپ کو کبھی دریائے دجلہ کی سطح پر نعلین

پہنے ہوئے گزرتے دیکھا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اس معمولی حوض میں اگر مریدین نہ بچاتے تو آپ ڈوب ہی جاتے۔ مرد درویش نے اس کی طرف دیکھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس لئے اس مرد حق نے اس راز سے اس طرح پردہ اٹھایا۔

احوال ما برق جہاں است
دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گے بر طارم اعلیٰ نشینم
گے بر پشت پائے خود نہ بینم

ہم محبوبان بارگاہ کا حال دنیا میں چمکنے والی اس بجلی کی طرح ہے جو ایک ساعت میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے ہی لمحہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہم خاصان خدا! کبھی تو تخت عرش پہ جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی قدموں کے نیچے کی بھی ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ”لہذا اولیائے ذوی الاحترام کو عام حالت میں دیکھ کر بدگمان ہو جانا، بڑی کم نصیبی ہے۔ اور یہ خیال کر لینا کہ ولایت سلب ہو چکی ہے۔ اپنے اوپر فیض کا دروازہ بند کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فریب نفس سے طفیل بزرگاں ہمیشہ محفوظ رکھے۔

۴۔ کسی دانشمند نے حضرت مخدوم کی جناب میں اپنی دانائی کا یوں اظہار کیا کہ درویش چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے اس کو علماء کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ یہ سن کر مخدوم نے فرمایا، وہ درویش ہی نہیں جو علماء کا محتاج ہو۔ علماء وہی کہتے ہیں جو کتابوں میں ہے اور فقراء وہ ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہ پا کر لوح محفوظ میں تلاش

کر لیتے ہیں۔ مخدوم کے اس ارشاد پر پوری مجلس میں سکوت طاری تھا۔

ایک صدی پیشتر تک ہر خانقاہ کی مسند ارشاد پر ایسا صوفی متمکن تھا۔ جس کی نظر جملہ فنون پر ہوتی تھی۔ اور باطن کی نگاہ بھی ایسی کہ اگر لوح محفوظ میں نہ ڈھونڈ پائے تو کم از کم اس کے آئینہ قلب پر حق کا روشن ہو جانا عین مطابق حال تھا۔ مخدوم نے حق فرمایا کہ درویش عالموں کا دست نگر نہیں ہو سکتا۔ ہاں! علماء کو صوفیاء کے پاک در کی احتیاج ہمیشہ رہی ہے۔ انہوں نے البتہ اہل طریقت کے سنگ آستاں کو چوم کر راہ معرفت پائی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں

بیچ چیز نے خود بہ خود چیزے نہ شد

بیچ آہن خود بہ خود تیغے نہ شد

مولوی ہر گز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

۵۔ حضرت شیخ عز کا کوی اور شیخ احمد بہاری۔ مخدوم جہاں کے ہم زمانہ بزرگ تھے۔ اور مخدوم سے عقیدت رکھتے تھے۔ مگر روش ان دونوں کی حضرت مخدوم سے الگ تھی۔ توحید کے اسرار کھول کر بیان کرتے تھے۔ جب دہلی پہونچے تو وہاں بھی وہی عارفانہ گفتگو شروع کر دی۔ علماء ظواہر شکوہ سنج ہوئے۔ دربار شاہی تک شکایت پہونچی۔ مفتیوں نے واجب القتل قرار دیا۔ اور وہ دونوں شہید کر دیئے گئے۔

مخدوم جہاں کو جب ان شہیدان محبت کی خبر شہادت پہونچی تو افسوس کیا۔ اور فرمایا کہ دہلی میں کوئی نہ تھا کہ دیوانگی کا بہانہ کر کے ان دونوں کو بچا لیتا۔ جس شہر میں

ایسے لوگوں کا خون بہے تعجب ہے۔ اب تک وہ شہر آباد کس طرح ہے۔ سلطان فیروز شاہ تک یہ خبر پہونچی۔ وہ حیران ہوا۔ علماء دہلی کو طلب کر کے کہا، میں نے آپ لوگوں کے فتویٰ کی رو سے ان دونوں کو قتل کرایا۔ اور حضرت مخدوم شرف الدین ایسا کہتے ہیں۔

علماء نے بادشاہ سے کہا، آپ انہیں دہلی بلوائیے۔ ہم ان سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، بادشاہ نے طلبی کا فرمان جاری کر دیا، ان ہی دنوں سید السادات حضرت جلال الدین بخاری کا خادم بادشاہ کی خدمت میں پہونچا اور آپ کا تبرک پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، بہت دنوں بعد حضرت نے یاد فرمایا۔ — خادم نے عرض کیا، شیخ شرف الدین احمد تکی منیری کے مکتوبات کے مطالعہ میں حضرت مشغول تھے۔ لوگوں سے ملنا جلنا اور جماعت میں حاضر ہونا موقوف کر دیا تھا۔ تاخیر کی وجہ یہی حجرہ نشینی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا۔ اور انتہائی ندامت کے ساتھ اسی وقت پہلے فرمان کی منسوخی کا حکم نامہ روانہ کیا۔

ادھر مخدوم جہاں، بہار شریف میں بیٹھے بیٹھے فرما رہے تھے۔ علمائے دہلی کے اصرار پر بادشاہ نے فرمان طلبی تو جاری کر دیا تھا۔ مگر وہ سید جلال الدین بخاری کے طفیل منسوخ ہو گیا۔ وہ وائرلیس اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ کسی نے دہلی سے مخدوم جہاں کو فون کر دیا تھا۔ اور ذرا انکساری کا یہ انداز تو دیکھئے، فرما رہے ہیں ”سید جلال الدین بخاری کے طفیل“ اگر آج کے مشائخ ہوتے تو یہ فرماتے کہ جلال الدین بخاری پر میرے اثرات کا جب بادشاہ کو علم ہوا تو اسے اپنا

فیصلہ منسوخ کرنا پڑا۔ سچ ہے۔ ع

جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے“

بے چارے علمائے دہلی، لغت و معانی اور روایت و قصص کا علم تو رکھتے

تھے۔ فلسفہ کی گھتیاں سلجھانا اور فقہی جزیات سے مسائل کا استنباط کرنا تو انہیں آتا

تھا۔ مگر وہ راز حقیقت کیا جانیں۔ اور جلوہ معرفت انہیں کیوں کر معلوم۔ آتش

عشق الہی کے سمندر میں ڈوب جانے والوں کے جگر سوختہ اور دل بریاں کا حال

وہ کس طرح جانتے۔ اس لئے ظاہر شریعت پر عمل کیا۔ مخدوم جہاں نے اگرچہ

جادہ شریعت سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا۔ مگر بحر وحدت کے غوطہ خور تھے۔ صدف

حقیقت اور لولوئے معرفت سے دامن بھر چکے تھے۔ اس لئے افسوس فرمایا۔

کچھ بھول ان دیوان گان عشق کی بھی تھی۔ راز کہنے کی چیز نہیں ہوتی۔ راز

پا جانے والوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ راز سینے میں چھپائے رکھنے والے

محفوظ رہے۔ اور اسے طشت از بام کر دینے والے مطعون ہوئے۔ ان دونوں

نے افشائے راز کر دیا، نتیجہ جو ہونا تھا، وہ سامنے آیا۔ حضرت مخدوم سعدی نے

عالم کو مرغ سحر سے تشبیہ دی ہے۔ اور عارف کو پروانہ سے تعبیر کیا ہے۔ کہتے ہیں

پرنده ناله صبح کے ذریعہ اپنے بیدار ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ مگر پروانہ آتش محبت

کی تپش سینے میں چھپا کر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ طلب مولیٰ کا دعویٰ تو

سب کرتے ہیں لیکن وہ طلب کی راہ سے بے خبر ہیں۔ فرماتے ہیں جو راہ طلب کو

پا گیا وہ راستے کا پتہ کسی کو نہ بتا سکا۔

اے مرغِ سحر ، عشقِ ز پروانہ پیاموز
 کاں سوختہ را، جاں شد و آواز نیامد
 ایں مدعیان ، در طلبش بے خبرانند
 کاں را کہ خبر شد، خبرش باز نیامد

مخدوم کی تعلیمات:— اب ہم اس باب کے تتمہ میں چند ایسی باتوں کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں جن کا تعلق مخدوم جہاں کی تعلیمات سے ہے اور جو طالبانِ صادق کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ ان پانچ اسباق ہی کو ہم اگر اپنے قلب پر اتار لیں۔ اور حرزِ جاں کی طرح اپنے سینے میں محفوظ رکھیں تو انشاء اللہ ہماری زندگی کے افق پر کبھی دھند نہیں چھا سکتا۔ اور ہم مادہ پرستوں کے الحاد کے اسیر نہیں ہو سکتے۔

پہلا سبق — آپ نے فرمایا، اے بھائی! اگرچہ تم گناہوں سے آلودہ اور ملوث ہو۔ لیکن توبہ کرتے رہو۔ اور آس لگائے رہو۔ تم فرعون کے جادوگروں سے زیادہ آلودہ تو نہیں۔ تم اصحابِ کہف کے کتے سے زیادہ نجس و ناپاک تو نہیں۔ تم طور سینا کے پتھروں سے زیادہ جامد تو نہیں۔ اور تم چوبِ حنّانہ سے زیادہ بے قیمت تو نہیں —

دوسرا سبق — آپ نے فرمایا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بہشت میں نافرمانی کی اسی لئے وہاں سے

رخصت کر دیئے گئے۔ تو پھر یہ بتائے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ جو یہاں لائے گئے۔ پھر قاب تو سین تک بلائے گئے۔ تاکہ وہاں فرشتے آپ سے حرمت کا سبق لیں۔ اور پھر اس عالم میں لوٹائے گئے۔ تاکہ اہل زمین آپ سے عبادت و شریعت کا درس حاصل کریں۔ —

تیسرا سبق — آپ نے فرمایا، اگرچہ اعضا و جوارح گناہ میں ملوث ہوں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے رکھنا چاہئے۔ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہئے۔ فسق و فجور جوارح کی صفت ہے اور ایمان دل کی صفت اور اس کا پوشاک ہے۔ حکم دل پر چلتا ہے۔ جوارح پر نہیں۔ اس لئے کہ دل منظور حق ہوتا ہے جوارح نہیں۔ حکم منظور پر ہوتا ہے، مجبور پر نہیں۔ —

چوتھا سبق — آپ نے فرمایا، جب دل فارغ ہوگا۔ تو اس وقت ذکر میں مشغول ہوگا۔ اگر دل کو فراغت نہیں۔ تو پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ دل فارغ ہو۔ اور یہ کوشش بھی عین ذکر ہی ہے۔ —

پانچواں سبق — آپ نے فرمایا، اگر کسی صاحب دل کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یا پیر کی صحبت میسر

آجائے یا کسی عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو مصلیٰ پر بیٹھ کر اوراد میں مشغول رہنے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔۔۔۔۔“

(ماخوذ از مناقب الاصفیاء)

۱۔ پہلے سبق میں مخدوم جہاں، گنہگار ان امت کو رحمت خداوندی سے پر امید رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اور توبہ کرتے رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ رحمت الہی کی آس کس پیارے انداز میں دلارہے ہیں۔ کہتے ہیں، جب فرعون کے جادوگر ایمان و یقین کے اجالے تک پہنچائے جاسکتے ہیں۔ جب اصحاب کہف کا کتا انسانی قالب میں لایا جاسکتا ہے۔ جب طور سینا کے پتھروں پر تجلیات الہی کی روشنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب استن حنانہ میں قوت گویائی بخشی جاسکتی ہے۔ تو پھر تم جو خیر امت ہو۔ تمہارے اوپر رحمت الہی کی بارش کیوں نہیں ہو سکتی۔ اور تمہاری معصیت آب رحمت سے کیوں نہیں دھل سکتی۔ بس توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔۔۔۔۔“

۲۔ دوسرے سبق میں، پیغمبران برحق کی شان میں جسارت سے باز رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ رب تعالیٰ کے جو معاملات ہیں۔ اس کے راز کو وہی جانے۔ ہم بے خبروں کو ان پر حرف زنی کا کوئی حق نہیں۔ حضور کا ظہور میں آنا، پھر معراج میں جانا، اس کے بعد نزول فرمانا، مقصد سے خالی نہیں۔

تو قصہ آدم و حوا بھی مصلحت سے خالی نہیں —۔

۳۔ تیسرے سبق میں، اعضاء و جوارح کے گناہوں سے آلودہ ہونے کے باوجود، دل سے یاد الہی کو بھلانے سے منع فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ دل تو بہر حال پاک ہے۔ ایمان کا محل دل ہے۔ اور دل کی قدر و قیمت ایمان و یقین سے ہے۔ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت دل کی پاکیزگی کے سبب اعمال کی سیاہی کو بھی دھو ڈالے۔ اور وقت اخیر اپنی رحمتوں کے سایہ میں اٹھالے۔

۴۔ چوتھے سبق میں، فرماتے ہیں کہ یکسوئی اور دلجمعی کے بغیر کوئی عمل سودمند نہیں۔ اس لئے پہلے دل کو خیالات فاسدہ سے پاک کرنا ضروری ہے۔ عبادت کیلئے جو تیاری کی جاتی ہے۔ وہ بھی عبادت ہی میں شمار ہوتی ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ دل کو فارغ کرنے کی جو کوشش ہوگی وہ بھی ذکر ہی میں شمار ہوگی، بزرگوں نے فراغت دل کے بغیر ذکر کو بے قیمت قرار دیا ہے۔

مولانا روم نے بہت خوب فرمایا ہے ۔

بر زبان تسبیح ، در دل گاو و خر

اس چنیں تسبیح ، کے وارو اثر

۵۔ پانچویں سبق میں، نہایت دور رس اور نتیجہ خیز باتیں بتائی گئی ہیں۔ صحبتوں کے فیضان سے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ دلوں کے زنگ کو صیقل کرنے اور

وسواس شیطانی کے گرد فصیل کھڑی کرنے میں بزرگوں کی صحبت تریاقی اثر رکھتی ہے۔ اسی لئے سرکار مخدوم فرماتے ہیں تین شخصوں، اہل دل، پیر کامل، عالم ربانی کی صحبت اگر خوش وقتی سے میسر آ جائے تو مصلیٰ پر بیٹھ کر اوراد میں مشغول رہنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ اوراد و وظائف کی اثر انگیزی کیلئے دل کی طہارت مطلوب ہے۔ اور دلوں کی صفائی صحبت صالحین سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحبت کی بڑی قیمت مقرر کی ہے۔ فرماتے ہیں

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

قطب عالم حضور سیدنا شاہ قیام اصدق چشتی رضی اللہ عنہ غنقوان شباب میں اپنے مرشد و مربی سید السادات حضرت سید سعید الدین القمیشی القادری المعروف یہ سید صادق علی شاہ مولانا اللہ الچشتی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ سفر بنگالہ میں ایک جگہ لمبا قیام ہوا۔ نصف شب تک مجلس شیخ میں آپ حاضر رہتے۔ پھر اپنی خواب گاہ میں آ جاتے۔ آپ اپنے اپنے بستر پر کنکریاں بچھا کر اوپر سے ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ شیخ نے نور باطن سے صورت حال معلوم کر لی اور تین دنوں کے بعد آپ کے حجرے میں تشریف لائے۔ بستر پر ہاتھ رکھ کر دریافت فرمایا یہ کیا ہے، آپ نے سہے سہے انداز میں عرض کیا، غفلت کی نیند سے بچنے کی یہ ایک معمولی کوشش ہے۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا! میری زندگی میں تمہیں اس قسم کی ریاضتوں کی

ضرورت نہیں۔ میری صحبت ہی تمہارے لئے بس ہے۔

ابی و شیخی حضرت الحاج سید شاہ بشیر الدین اصدق چشتی و طائف چشت کے بڑے پابند تھے۔ کبھی خالی نہ بیٹھتے۔ ایام عرس میں تین دن ان کی تسبیح کھوٹی پر ہوتی۔ فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ عرس کے ایام یا ران طریقت کی خدمت کے لئے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دن نہیں ہیں۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ کا حکم تھا کہ جب میں یہاں موجود رہوں میری صحبت کو غنیمت جانئے۔ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میری خدمت میں جو کچھ حاصل ہو گا وہ فائدہ تسبیح پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مخدوم کے ارشاد کی روشنی میں یہ فرمان کس قدر سچ ہے۔ اہل نظر پر مخفی نہیں۔ اس مقام پر حضرت شیخ سعدی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے۔

طریقت بہ جز خدمت خلق نیست
بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

یعنی بندگان خدا کی خدمت، طریقت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ گدڑی پہن کر اور تسبیح ہاتھ میں لے کر مصطفیٰ پر بیٹھ رہنے کا نام طریقت نہیں ہے۔ عرصہ ہوا میں دہلی گیا تھا ایک پیر طریقت کا نام سن رکھا تھا۔ اپنی قیام گاہ سے دور احباب کے ساتھ بعد مغرب ملاقات کو پہونچا، درآستان پہ دستک دی۔ خادم باہر آیا، اس نے ٹکا سا جواب دیا، ”حضرت وظیفے میں ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوگی“

میرے دل میں خیال گزرا، کاش! وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کون آیا، کہاں سے آیا؟ بالآخر دل نے فیصلہ سنایا، یہ مفتی زیادہ ہیں اور صوفی کم ہیں۔ اس کے بعد واپس آگیا۔ صورت تو ان کی آج تک نا دیدہ ہے۔ مگر ادا نا پسندیدہ اب تک یاد ہے۔ ہم نے جبہ و دستار تو بچا کر رکھا ہے لیکن اسلاف کا قصہ پارینہ ہمیں یاد نہیں۔ تبرکات کے بکس سے خرقہ نکال کر تو ہم پہنتے ہیں۔ کاش! ان کا لباس پارسائی بھی ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے

تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار
لا کہیں سے ڈھونڈ کر، اسلاف کا قلب و جگر

کلمات مشائخ روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں
(مخدوم جہاں)

بَابِ دَوِّم

مکتوبات کا آئینہ

تین فصلوں پہ مشتمل

پہلی فصل	—	از مکتوبات صدی
دوسری فصل	—	از مکتوبات دو صدی
تیسری فصل	—	از مکتوبات بست و ہشت

مکتوبات مخدوم

حضرت مخدوم جہاں کے علم و تحقیق اور سلوک و معرفت کا بڑے بڑوں کو ہمیشہ سے اعتراف رہا ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شاہ جلال الدین بخاری، حضرت شاہ عبداللہ شطاری، حضرت مولانا مظفر شمش بلخی، حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور حضرت شیخ احمد لنکروری جیسے کاملین حضرت مخدوم کے مکتوبات کی عظمت تسلیم کر چکے ہیں۔ پھر میری کیا مجال کہ مکتوبات کے دریائے ناپیدا کنار سے گوہر علم چن سکوں اور اس کی قیمت متعین کر پاؤں۔ 'قدر گوہر شاہ داند، یا بداند جوہری' کے مصداق، مکتوبات کی خوبی خود صاحب مکتوبات سے معلوم کرو۔ لکھتے ہیں۔

اے بھائی! یہ مکتوب معمولی نہیں۔ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح دیکھو اور اس کی تہہ تک پہنچو۔ کیونکہ یہ مکتوب جڑ ہے تمام مقامات احوال، معاملات اور مکاشفات کی۔ جب تم کلمات مشائخ دیکھو، یا ان کے ارشادات پر تمہاری نظر پڑے۔ یا ان کی کتابیں دیکھنے میں آئیں۔ اگر تم اس مکتوب کے اصول کو ملحوظ رکھو گے تو حل مطالب، آسانی سے ہوں گے اور کہیں پر مغالطہ نہ ہوگا۔

(مکتوبات صدی)

اس سے بڑھ کر مکتوبات کے محاسن کا ثبوت اور کیا ہوگا، پھر بھی دو شواہد نذر قارئین ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبارالاخیار میں لکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم بہاری کی تصنیفات بہت عالی ہیں مگر تصنیف سے مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ اور حق بھی یہی ہے۔ کیونکہ اس میں لطافت و شیرینی بے حد ہے آداب شریعت اور اسرار حقیقت مکتوبات میں بے انتہا لکھے ہیں۔

جناب معین وردائی مرحوم، صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹۴ پر رقم طراز ہیں۔ مخدوم الملک کی تمام تصانیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشعل ہدایت ہیں۔ لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت، مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے۔

اب آئیے! چمن زار مخدوم کے گلہائے رنگارنگ کی عطر جزیوں سے ہم بھی مشام جاں کو معطر کریں۔ یہ پُر نور تحریریں آج سے سات سو سال قبل کسی ایک خوش نصیب کے نام وجود میں آئیں۔ لیکن آج بھی وہ تشنہ کاموں کے لئے تریاق دل ہیں۔ عقیدت کی نگاہ سے اس کی ایک ایک سطر بغور پڑھی جائیں تو ممکن نہیں کہ دل ویران یاد الہی کا گلزار نہ بن جائے۔ مکتوبات مخدوم کی سطروں کا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے تو آپ کو اس کا ایک ایک نقطہ معرفت کے نور میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔

جو دل کے نہاں خانوں میں اجالا پیدا کرنے کا سامان بنتا ہے۔

نہ شمع نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

چو غلام آفتابم، ہمہ از آفتاب گویم

فصل اوّل

مکتوبات صدی

درس توحید:— توحید باری تعالیٰ کے باب میں موحّد ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے بڑی بڑی رنگ آمیزیاں کی ہیں۔ مگر خود ان کی زندگی میں وحدت کی یہ رنگینی دیکھی نہ جاسکی۔ ان کی توحید پرستی کچے دھاگے پر چڑھائے جانیوالے رنگ کی طرح تھی جو حوادث کے پانی سے اترتی چلی گئی۔ لیکن عارفان حق نے جب دیوانگان عشق کو مئے توحید کا جام پلایا تو اس کا سرور کبھی اترانہیں۔ دم بدم چڑھتا ہی چلا گیا اور یہ سرور خاک قبر تک پہنچا۔

کہتے ہیں کہ عارفہ یگانہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا، تو کسی بزرگ نے خواب میں انہیں دیکھ کر پوچھا — حضرت رابعہ! قبر میں آپ پر کیا گزری۔ فرمایا کہ نکیرین آئے اور پوچھا ”مَنْ رَبُّكَ“ میں نے کہا رابعہ تو ساری زندگی ”رَبِّی اللہ“ کی رٹ لگاتی رہی۔ میری پکار سے کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے رابعہ کو اپنی عبدیت میں قبول کیا یا نہیں۔ میرے اس جواب پر رب تعالیٰ نے مجھ پر میری امید سے زیادہ کرم فرمایا۔

دیکھا آپ نے! یہ ہے وہ پختہ توحیدی رنگ، جس میں ریا کی آمیزش نہیں

ہے۔ اس میں فریب نفس کی شرکت نہیں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد گنجی منیری رضی اللہ عنہ موحدین کی صف میں میرکارواں تھے۔ توحید کے موضوع پر قلم ہاتھ میں آگیا تو آپ کا قلم زرنگار لکھتا ہی چلا گیا ہے۔ توحید کے درجات کی تقسیم اس طرح فرماتے ہیں۔

۱ — توحید عامیانہ ۲ — توحید متکلمانہ

۳ — توحید عارفانہ ۴ — توحید موحدانہ

مکتوب مبارکہ میں آپ نے وحدۃ الوجود کی ساری گتھیاں سلجھادی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم جگہ جگہ سے اس کا اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ ہر توحید کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

ایک گروہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اور دل میں بھی تقلیداً اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ ماں باپ سے اس نے جو کچھ سنا، اس پر ثابت قدم ہے۔ اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔

دوسرا گروہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہی ہے۔ اور دل میں اعتقاد صحیح بھی رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے علم کی وجہ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سینکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے۔ اس جماعت کے لوگ متکلمین کہلاتے ہیں۔

عام مسلمان اور متکلمین کی توحید وہ توحید ہے کہ

شرک جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے۔ سلامتی اور
ثبات آخرت سے ملحق ہے۔ خلود و دوزخ سے رہائی۔ اور
بہشت کا دخول اس کا ثمرہ ہے۔ البتہ اس توحید میں مشاہدہ
نہیں۔ (مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱)

باقی دو درجے، سالکین راہ طریقت کے لئے خاص کرتے ہیں اور یہ بتاتے
ہیں کہ یہ ان کا ہی حق ہے۔ اور بڑے دل نشیں انداز سے اس کی شرح فرماتے
ہیں۔ عشق میں ڈوب کر مخدوم کی یہ تحریر پڑھئے، لکھتے ہیں۔

جو موحد مومن بہ اتباع پیر طریقت، مجاہدہ و ریاضت
میں مشغول ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے یہ ترقی کی ہے کہ نور بصیرت
دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس نور سے اس کو اس کا مشاہدہ ہے کہ
فاعل حقیقی وہی ایک ذات ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ ایسا
موحد کسی فعل کی نسبت کسی دوسری طرف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ
دیکھ رہا ہے کہ فاعل حقیقی کے سوا دوسرے کا فعل نہیں ہے۔ بیت

دریں نوع ہم شرک پوشیدہ است

کہ زیدم بیازردو عمرم بکشت

(مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱)

مذکورہ بالا اقتباس پڑھ چکے آپ۔ یہ توحید عارفانہ کی شرح تھی۔ اب توحید
کی بلندی کا چوتھا درجہ توحید موحدانہ کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں وحدۃ الوجود

کی نکتہ افرینی بھی موجود ہے اور آپ کی اس تحریر پر تنویر سے غیر محتاط متصوفین کے مغالطہ کی گریز بھی کھلتی ہیں۔ حضرت مخدوم کے قلم کا تیور ملاحظہ ہو۔

”کثرت اذکار و اشغال اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد ترقی کرتے کرتے سالک اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ بعض وقت شش جہات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے سالک کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں جس طرح ذرے آفتاب کی پھیلی ہوئی روشنی میں نظر نہیں آتے۔

دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا سبب یہ نہیں کہ ذرہ نیست یا ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ جہاں آفتاب کی پوری روشنی ہوگی۔ ذروں کو چھپ جانے کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ جس وقت روشن دان، تاب دان وغیرہ سے دھوپ کو ٹھری میں آتی ہے۔ اس وقت ذروں کا تماشا دیکھو، صاف نظر آتے ہیں پھر آنگن میں نکل کر دیکھو، غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ خدا نہیں ہوتا۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً“ (مکتوبات صدی صف ۵۰)

غلبہ حال الگ چیز ہے۔ یہ مجذوبوں کا مقام ہے اگرچہ اس میں بھی درجات ہیں۔ اور فنا فی التوحید دوسری چیز ہے۔ یہ سالکوں کی منزل ہے۔ یہاں

تک بتوسل شیخ رسائی ہوتی ہے۔ اور بتدریج ہوتی ہے۔ فنا فی التوحید کے بعد بھی ایک نازک مرحلہ ”الفناء عن الفناء“ کا آتا ہے۔ سلطان الحقیقین نے اسے بھی توحید کے چوتھے درجہ میں شمار فرمایا ہے۔ لیکن یہ اس درجہ کا مرتبہ کمال ہے۔ وحدۃ الوجود پر طویل بحث کے بعد آپ کا محتاط قلم لکھتا ہے۔

توحید و جودی، علم کے درجہ میں ہو، یا شہود کے ابتدائی درجہ سے انتہائی درجہ تک پہنچے۔ ہر مرتبہ میں، بندہ بندہ ہے۔ خدا خدا ہے۔ اسی لئے ”انا الحق“ اور ”سبحانی ما اعظم شانی“ وغیرہ کہنا۔ اگر صدق حال نہ ہو تو خود اہل طریقت کے نزدیک یہ کلمات کفریہ ہیں۔ اور جہاں صدق حال ہے، بے شک وہاں کمال ایمان کی دلیل ہے۔

روا باشد، انا اللہ از درختے
چرا نبود روا، از نیک بنختے

(مکتوبات صدی صف ۵۲)

توحید کے درجات اور اس کے خصائص بیان کرنے کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے ایک سہل مثال کے ذریعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ توحید کے تمام درجات کا واضح فرق ذہن نشین کرانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ہم جیسے ناکندہ تراشوں کے لئے یہ مثال تمام بحثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس مثال سے فہم آسان اور حق واضح ہو جاتا ہے۔ گہری توجہ کے ساتھ یہ سطرین پڑھئے۔

اس کو تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ آئینہ اور صورت کے درمیان نہ اتحاد کا دعویٰ صحیح، نہ حلول کا زعم باطل درست، اب تم چاروں درجوں کی توحید میں جو فرق ہے۔ وہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہو۔ آخر وٹ میں دو قسم کے پوسٹ اور ایک قسم کا مغز ہوتا ہے۔ پھر مغز میں روغن بھی ہے۔

(۱) منافقوں کی توحید (کذب باری تعالیٰ کے قائلین) پہلے پھلکے کے درجہ میں ہے۔ کیوں کہ یہ چھلکا کسی بھی کام کا نہیں ہوتا۔

(۲) عام مسلمان اور متکلمین کی توحید، دوسرے پھلکے کے درجہ میں ہے۔ یہ کچھ کارآمد ہوتا ہے۔

(۳) عارفانہ توحید، مغز کے درجہ میں ہے۔ اس کا فائدہ اور اس کی خوبی سمجھوں پر ظاہر ہے۔

(۴) موحدانہ توحید، روغن کے درجہ میں ہے۔ اس کی تعریف کی حاجت نہیں دیکھو آخر وٹ تو پورے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ مگر پہلے پھلکے سے روغن تک جو فرق ہے وہ روشن ہے۔ اسی طرح توحید تو ہر توحید کو کہتے ہیں۔ مگر درجات، ثمرات، فائدے اور ضابطے میں تفاوت ہزار در ہزار ہیں۔

(مکتوبات صدی صف ۵۳)

شریعت و طریقت :- سلوک کے پُر بیچ راستوں سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لئے حضرت مخدوم شریعت کا روشن چراغ کف دست پر رکھنا، کس قدر ضروری قرار دیتے ہیں۔ علم و تحقیق کی دنیا میں الگ شان رکھنے والے مخدوم کا زر نگار قلم لکھتا ہے۔

ہر مرید کو چاہئے کہ طریقت کی راہ شریعت کی موافقت میں چلے۔ اور جس شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت ہو کر شریعت کے موافق نہیں چلتا۔ تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اسفل السافلین میں جا گرا ہے۔ اوپر آنا اس کا بہت دشوار ہے۔ یہ مذہب تو ملحدوں کا ہے کہ طریقت کا قیام بغیر شریعت کے وہ جائز رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ ایسے اعتقاد پر خدا کی پھٹکار۔

سنو! ظاہر اگر باطن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے یعنی ظاہر میں زہد و تقویٰ، اور باطن میں دنیا طلبی و ریاکاری، اور باطن تو آراستہ ہو لیکن ظاہر خلاف حکم شریعت ہو۔ یہ زندگی قیامت کی نشانی ہے۔ اگر شریعت پر عمل ہے اور باطن طریقت سے بے بہرہ ہے۔ ایسا شخص نقصان و تادان میں ہے۔ اور باطن کی درستگی چاہنا، بغیر عمل ظاہر کے ہوس بے جا کرنا ہے۔

ظاہر، باطن کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہے کہ
 اس کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ حقیقت
 ہے۔ محمد رسول اللہ شریعت ہے۔ ایمان جس کو قائم
 رکھنا ہے۔ وہ ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے علیحدہ کر کے
 مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ ایسی خواہش باطل، اور بالکل بے
 حاصل ہے۔ (مکتوبات صدی صف ۲۸)

جو مرد حق آگاہ، چالیس سال تک صحرائے ریاضت میں پایہ جولان
 پھرتا رہا۔ اور وادی تسلیم و رضا کی سختیاں جھیلتا رہا۔ وہ جب دریائے محبت عبور
 کر کے مجلس یاراں میں ردائے شریعت اوڑھے ہوئے جلوہ بار ہوا۔ تو اس وقت
 اس کا سرشار قلم خون جگر کی روشنائی سے لوح دل پر جو رقم کرتا ہے۔ اسے چشم
 گریاں سے ایک ایک کر کے اٹھائیے اور پھر دل بریاں کے صفحات پر محفوظ کر
 لیجئے۔ انشاء اللہ صرف آنکھیں ہی روشن نہیں ہوگی۔ بلکہ ویران دل بھی آباد ہو
 جائے گا۔ یہ سطریں پوری توجہ کے ساتھ پڑھئے، مخدوم جہاں لکھتے ہیں۔

برادر م شمس الدین سلمہ اللہ! تم یقین جانو، کہ
 سعادت ابدی اور عزت سرمدی انسان کے لئے خداوند جل
 وعلا کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس دولت و خلعت کا محل
 حضور سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار شاہانہ
 ہے۔ یہ دولت و خلعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ

کی موافقت پر موقوف ہے۔ (مکتوبات صدی مکتوب ۲۴)

دیکھ لیا آپ نے، شاہراہ شریعت پر ثابت قدم رہنے پر حضرت مخدوم کس قدر زور دے رہے ہیں۔ اور ساری روحانی ترقی کا دار و مدار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پیروی کو قرار دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اتباع تو ہو۔ لیکن ^{مطمئن} نظر قانون، اسلام اور فرمان رب ہو۔ اس میں حسب نبی کی روح اور عشق رسول کی تپش موجود نہ ہو تو بھی راہ تار یک رہتی ہے۔

آج بقیہ برداروں کی ٹولی ہلکہ و نماز کی تکرار کرتی پھرتی ہے۔ شکل و صورت اسلامی بنائے رکھتی ہے۔ لباس و پوشاک مطابق سنت پہنتی ہے۔ مگر گفتگو اس کی محبت سے خالی ہوتی ہے۔ مجلس اسکی ذکر رسول کی باغی ہے۔ ان حرام نصیبوں کی شب بیداری بھی دل کی تختی کو روشن نہیں کر پاتی۔ بلکہ قلب کی سیاہی پیشانی پر ابھر آتی ہے۔

اے دل! تیرے خلوص کے صدقے ہو راسا ہوش

دشمن بھی بے شمار ہیں، یاروں کے شہر میں

دوسری طرف محبت کے بلند بام دعوے کئے جاتے ہیں۔ عشق عشق کی رٹ لگائی جاتی ہے۔ حق پرستی کا گن گایا جاتا ہے۔ مگر پیشانی انکی سجدوں کے لئے ترستی رہتی ہے منہ ان کا روزوں کی لذت سے نا آشنا رہتا ہے۔ اور زندگی ان کی سنتوں سے بیزار نظر آتی ہے۔ ان غفلت شعاروں کو بھی ایک دن اپنے نعروں کی بے اثری کا اندازہ ہو ہی جائیگا۔

سلامتی کی راہ کیا ہے۔ خیر کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ زندگی آدمی

کی ثمر وار کب ہوتی ہے اور دائمی حیات میں جزا پانے کی امید کیوں کی جاسکتی ہے۔ طریقت کا چراغ، شریعت کے تیل کے بغیر کیوں روشن نہیں ہو سکتا۔ محراب شریعت سے نکل آنے والا، طریقت کے مصطفیٰ سے کس لئے اتار دیا جاتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے دل کو چھو لینے والی مخدوم کی یہ تحریر پڑھئے۔

تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ شریعت اس راہ کا نام ہے جس کو انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لئے مقرر فرماتے ہیں۔ اس کام میں اللہ ان کا مددگار اور پشت پناہ ہوتا ہے کل نبیوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ خلق اللہ کو انہوں نے توحید کی طرف بلایا۔ اس دعوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ سمجھو کی ایک پکار ہے۔ ایک دین ہے۔ ایک معبود ہے۔ باتفاق ایک زبان ہو کر سمجھو نے اپنی اپنی امتوں کو یہی کہا والہکم الہ واحد اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ اور یہی فرمایا، ”فاتقوا اللہ و اطیعون“ اللہ سے ڈرو اور اس کی بندگی کرو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کل نبیوں کی خدائی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ وحی الہی کے موافق دعوت خلق ہوا کرتی تھی۔ وحی الہی کے الفاظ و معنی بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں نے سنا سمجھا اور ان کو دل میں جگہ دی۔ ان کی

سماعت اس سے بہرہ اندوز ہوتی رہی۔ ان کی عقل اس سے انوار کا اقتباس کرتی رہی۔ سب نبی اصل دعوت میں ہم خیال ہیں۔ ہاں! لغات و عبارات و استعارات و ارکان شرائع میں البتہ اختلافات ہیں۔ دعوت توحید کے علاوہ دوسری دعوت عبودیت کی ہوتی ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام خلایق کے طبیب ہیں۔ ہر زمانے میں وحی الہی کے موافق اپنی امت کے لئے حسب مصلحت وقت قاعدہ ملت وضع فرماتے ہیں۔ پس خدائی باتیں جو نبیوں تک پہنچیں۔ آپ حضرات نے ان کو قبول کیا۔ ان کا نام وحی دعوت ہے۔ اور جو لوگ سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ ان کو امت کہتے ہیں۔ اور امر و نہی و اصول و فروع دعوت کو شریعت کہتے ہیں اور اس راہ میں چلنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ جملہ احکام پر گردن رکھنے کو اسلام کہتے ہیں، اسلام پر ثابت قدم رہنے کو دین کہتے ہیں۔ اب تم غالباً اس کو سمجھ گئے ہو گے کہ شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے۔

اس طرح نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو کہ ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے۔ تزکیہ باطن تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔

کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکے۔ یہ فعل شریعت ہے اور دل کو پاک رکھنا، کدورت بشری سے یہ فعل طریقت ہے۔ ہر نماز کے لئے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے۔ اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے۔ حواس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے۔ اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہی معمول رہا کہ دین کا جو کام خود کرتے ہیں وہی امت کو بھی حکم دیتے ہیں۔ مگر بعض بعض اخلاق و اعمال ایسے مہتمم بالشان و کوہ وقار ہیں کہ اگر امت پر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے تو ضعیف الحال امت پس جائے۔ اس لئے آسانی کے خیال سے امت کو ان کی تکلیف نہیں دیتے۔ اپنا درد خاص بنا لیتے ہیں۔ اور معمول کر لیتے ہیں جیسے نماز تہجد، صدقہ نہ لینا، سیر ہو کر نہ کھانا، دنیا سے اعراض کرنا۔ جس سے زندگی باقی رہے۔ اتنے ہی کھانے پر قناعت کرنا، مکان و لباس بھی محض بقدر ضرورت رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس امر کیلئے

امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے۔ اور جو کام ایسا ہے کہ
تخفیف امت کے لئے انبیاء علیہم السلام اپنی ذات کو اس کا
پابند کر لیں۔ اور لازمہ احوال بنالیں وہ
طریقت ہے۔ (مکتوبات صدی مکتوب ۲۵)

ارشاد مخدوم کی روشنی میں شریعت نام ہے اعضا کی مطابقت کا، اور طریقت
نام ہے دل کی موافقت کا۔ قیام و قعود اور رکوع و سجود شریعت ہے۔ خشوع و خضوع
اور واردات قلب طریقت ہے۔ پیشانی اگر سجدہ ریز نہ ہو تو قلب پر خوف
و خشیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے شریعت پہلے ظاہر سنوارا کرتی ہے۔ بعد
میں طریقت باطن آراستہ کرتی ہے۔

مخدوم جہاں اسی لئے تو فرماتے ہیں کہ اگر شریعت پر عمل ہے اور باطن
طریقت سے بے بہرہ ہے۔ ایسا شخص نقصان میں ہے۔ اور باطن کی درستگی چاہنا
بغیر عمل ظاہر کے ہوس بے جا کرنا ہے لہذا پوری تحریر کا خلاصہ و نچوڑ ان تین
صورتوں میں سامنے آتا ہے۔

۱۔ وہ مدعیان، جو فضائل و مناقب کے باب میں بڑی گھن گرج کی تقریریں
کرتے ہیں۔ اور عشق و محبت کا نعرہ بھی مارتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی ان کی دائرہ
شریعت سے کوسوں دور نظر آتی ہیں۔ فرائض و واجبات تک کی ان کو مطلقاً پرواہ نہیں
ہوتی۔ یہ لوگ ہوس بے جا کے شکار ہیں۔ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔

۲۔ وہ فاضلین، جو معقولی و منقولی ہیں۔ صاحب افتاء و تدریس ہیں۔ پاس

شریعت رکھتے ہیں۔ فرائض و واجبات پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن حال ان کا مطابق قال نہیں ہوتا۔ یعنی ظاہر ان کا شریعت سے آراستہ اور باطن طریقت سے خالی ہوتا ہے۔ عمل ان کا دین دارانہ ہوتا ہے۔ مگر دل دنیا طلبی پر جما ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی جزا کے دن خسران سے دوچار ہوں گے۔

۳۔ وہ صالحین، شریعت جن کے راہ کی نگرانی ہے۔ اور طریقت جن کے باطن کی پہرے دار ہوتی ہے۔ اعضا ان کے حرام و حلال کے حصار میں ہوتے ہیں۔ اور سینہ ان کا خوف و خشیت کی جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ غنائم دنیا تک تو ان کی نگاہ کیا پہونچے، ثمرہ آخرت پر بھی ان کی نظر نہیں ہوتی۔ تسلیم و رضا کی کشتی پر سوار ہو کر دریائے تحیر کا سفر کرتے ہیں۔ اور بہ واسطہ رحمت عالمیاں بہ جز رب تعالیٰ کے وہ کسی کے طلبگار نہیں ہوتے یہی لوگ مورد الطاف و کرم ہوں گے اور روز جزا دیدار الہی کی نعمت سے شاد کام کئے جائیں گے۔

کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زماں از غیب جان دیگر است

خدا کی پناہ!۔ جب ایسے لوگ جو شریعت مطہرہ کے انکاری نہیں ہیں۔ صرف بشری کمزوریوں کے نتیجے میں مطالبہ شریعت پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ اور وہ بھی جو علم و عمل سے آراستہ ہیں مگر دل انکا طمع دنیا سے خالی نہیں ہے۔ جب روز حساب نقصان سے نہیں بچ سکیں گے الا ان یشاء اللہ رب العلمین۔ تو پھر ان نصیب کے ماروں کا کیا شمار جو شریعت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اور مکر کا لباس پہن کر معرفتی بنتے ہیں۔

معرفت کی میزان :- ایک بزرگ نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا لیکن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا یحبہم ویحبونہ یعنی رب تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم کا بولتا قلم کس طرح یہاں نکتہ سنجی کرتا ہے۔ اب آگے کی سطروں میں یہ دل ربا تشریح پڑھے۔

یحبہم میں محبت کا جو لفظ آیا ہے۔ وہ قدیم ہے جس سے محبت کی جائے گی وہ محدث ہے۔ اور ”یحبونہ“ میں محبت محدث اور محبوب قدیم ہے۔ اور خدا کی باتیں جھوٹ سے متبراہیں اور اس کی گواہی ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ ہم سے سنو! خواجہ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یتجلی للخلق عامة ، ولا بی بکر خاصۃ “ یعنی اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق پر تجلی فرماتا ہے عام طور سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے۔ اس خصوصیت کی آخروجہ اور باعث؟ اللہ اللہ! ہر صبح کو ساکنان ملا اعلیٰ کا متعجب ہو ہو کر یہ کہتا کہ کون سا دل جلا

ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آتی ہے۔ حضرت حق کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم نہیں جانتے یہ دولت اس دور میں ابو بکر کے ہتھ میں آئی ہے۔ واہ رے شان معرفت اور اللہ رے! ذوق طلب۔ سچ ہے، معرفت کے انوار و آثار کی کچھ انتہا نہیں“ (مکتوبات صدی مکتوب ۲۷)

مخدوم جہاں کی یہ تحریر دل پذیر، یہ روشنی عطا کر رہی ہے کہ تقاضائے ایمان محبت ہے۔ اور محبت ہی کے بیج سے متابعت کا پودا اگتا ہے۔ محبت جس قدر واضح، پختہ اور صادق ہوگی۔ اسی قدر متابعت کی جڑیں گہری اترتی جائیں گی۔ یہاں تک کہ بندہ صفات حق کا مظہر بن جائے گا۔ اس وقت در معرفت کھلنے کی اسے آہٹ محسوس ہوگی۔ اور نگاہ معرفت کی دہلیز پر مرکوز ہو جائے گی۔ بس اسی لمحہ تجلیات ربانی آسمانی تجلی کی طرح کوند کر غائب ہو جاتی ہے۔ اور بندے کی تاب و توانائی جاتی رہتی ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ بندہ اس دم مدہوش ہو کر پکار اٹھتا ہے۔ لا معك القرار ولا منك الفرار“ نہ تیرے ساتھ آرام ہے اور نہ تجھے چھوڑ کر بھاگنے کی طاقت ہے۔

بزرگان سلف سے منقول ہے۔ اور حضرت مخدوم نے بھی ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ سلطان التارکین حضرت ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ عنہ جو تارک سلطنت بلخ بھی تھے۔ اور متقدمین اولیاء کے سرخیل تھے۔ ایک طالب صادق نے خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میں آپ کے پاس کچھ طریقت کی بایں جانے

کے لئے حاضر آیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا بیٹے! میں تو خود ہی ایک مدت سے رنج و الم اور غم و اندوہ میں مبتلا ہوں۔

طالب علم نے حیرت سے پوچھا، حضور! ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لئے کہ جب فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں میری صورت مکمل کر لی۔ تو اس نے رب تعالیٰ سے پوچھا، الہی! اس بندہ کو سعید لکھوں یا شقی۔ نہیں معلوم اس وقت جواب کیا آیا۔ جب ملک الموت کہیں گے۔ یا رب! اس بندہ کی جان سعادت پر قبض کروں یا شقاوت پر۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت جواب کیا آئے گا۔ اور قیامت کے دن فرشتہ جب رب تعالیٰ سے پوچھے گا۔ خدایا! اس بندے کو بہشت کی سمت لے جاؤں یا دوزخ کی طرف، آہ! نہیں معلوم کہ کس بات کا حکم دیا جائے گا۔ اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔

آپ کی اس درد انگیز گفتگو سے اہل مجلس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اور حق یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقت کی کوئی اور بات ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اور طالب کے دل کے مداوی کے لئے اس سے خوبتر دوسرا کوئی علاج تھا بھی نہیں۔

اللہ اکبر! جن کے زہد و ورع کا پھر پرا عرش کے پرے لہرار ہا تھا اور جن کی شان فقر کا چرچا قدسیوں کی زبان پہ بھی تھا۔ اس کا کلام عجز ایسا جگر خراش کہ آج بھی سالکین راہ طریقت کا پتہ پانی کر رہا ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادہم تخت و تاج کو چھوڑ کر اپنی مملکت سے بہت دور جنگل میں بیٹھے، اپنی گذری سی رہے تھے کہ ایک مرد درویش وہاں آ پہونچا اور

درویشی میں آپ کا ہم نشین ہو گیا۔ جب دونوں پر بھوک کا غلبہ ہوا تو آسمان سے خوان اتر ا۔ درویش کے پاس ساگ روٹی رکھی تھی۔ اور آپ کے سامنے خوان نعمت، فقیر یہ دیکھ کر بولا۔ الہی! یہ کیا ماجرا ہے میں بھی تیری راہ کا مسافر اور ابراہیم بھی تیرے ہی راہ کے جو یاں۔ پھر یہ تفریق کیسی؟ آواز غیب آئی۔ اے درویش! تو ساگ روٹی چھوڑ کر اپنی کٹیا سے باہر آیا۔ اور تلاش حق میں صحرا نوردی کر رہا ہے۔ اور ابراہیم ادہم، سامان راحت چھوڑ کر اپنے محل سے نکل پڑے۔ اور میری طلب میں بیابان کی سختی جھیل رہے ہیں ”فکر ہر کس، بقدر ہمت دوست“ جس کا جیسا ایثار، ویسا ہی اس کے لئے میری طرف سے بدلہ ہے۔ سچ ہے پالنہارا اپنی طرف سے کسی کا حصہ کم نہیں کرتا۔

یہ لسان العصر کا پیغام ہے

ان وعد اللہ حق یاد رکھ

وفی انفسکم افلا تبصرون (اور تمہارے

اندر بھی، کیا تم نہیں دیکھتے) نفوس انسانی کو موجودات کے

لئے ایک مثال قائم کیا ہے۔ اور اپنی معرفت کی ایک سیڑھی

بنائی ہے۔ اس لئے کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا۔ خدا کو

پہچان لے گا۔ اور وہ نفس کی حالتوں کا بدلنا ہے۔ جیسے بیماری

اور صحت، سونا اور جاگنا، موت اور زندگی خوشی اور رنج۔ یہ فی

الآفاق کے حال اور معانی ہوئے۔ اور فی انفسکم یہ ہے

جہان میں حالتوں کا بدلنا۔ اور مخلوقات کے نفس کی بے اختیار تبدیلی۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک بہت بڑا قدرت والا مدبر ایسا موجود ہے کہ ساری دنیا اور مخلوقات اس کی قدرت کے قیدی ہیں۔ اور اسی کی تدبیر کے محتاج اور مجبور ہیں۔ نشانیوں سے راستہ کا سراغ لگانا ایسا ہی ہے۔ اور طریقت والے لوگ معرفت کے راستہ میں اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں اور اپنے وجود ہی سے تلاش کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی معرفت کی دلیلیں اور نشانیاں پالیتے ہیں۔ ان فی ذلک لذكری لاولی الالباب (اس میں خاص لوگوں کیلئے البتہ ذکر اور فکر کا موقع ہے) ان میں سے بعض لوگوں کو خداوند تعالیٰ نظر سے گرا دیتا ہے تاکہ یہ لوگ موجودات کی ہستی میں غور و فکر کریں۔ اور اس کو پہچان لیں۔ جیسا کہ کہا ہے قل النظر واماذا فی السموات والارض (کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے) اور کسی کو ریاضت و مشقت کے ذریعہ معرفت تک پہنچاتا ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبیلنا (جن لوگوں نے مجاہدہ کیا اور میرے لئے تکلیف اٹھائی ان کو ہم اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں) اور کسی کو بغیر کسی

وسیلے اور اسباب کے ہدایت کا نور اس کے دل کو متور کر دیتا ہے۔ اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ فہم علی نور من ربہ (وہ اپنے رب کی مہربانی سے نور کی منزل پر پہنچ گئے) اور بعض لوگوں کو معرفت کی حقیقت سے پردے میں ڈال دیتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ اے ماعرفو اللہ حق معرفتہ (جہاں تک خدا کی معرفت کا حق تھا وہاں تک نہیں پہنچایا) اور بعض لوگوں کو معرفت کی راہ سے بالکل حجاب میں ڈال دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم (ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے۔

(مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۴۵)

خدا کی بخشش و عطا کی راہ جدا گانہ ہے۔ خزان دنیا کی تقسیم کی راہ بھی یکساں نہیں ہے۔ کسی کو مالک بنایا اور کسی کو مملوک۔ کسی کو خادم بنایا اور کسی کو مخدوم۔ ایک کو بادشاہ بنایا اور دوسرے کو گدا۔ ایک کو تو نگری بخشی اور دوسرے کو صرف قوت لایموت۔ حضرت مخدوم سعدی شیرازی فرماتے ہیں

کلاہ سعادت یکے بر سرش
گلیم شقاوت یکے در برش

دولت عرفان کی تقسیم کی راہ بھی ایک مقرر نہیں کی گئی۔ کوئی شکم مادر سے عارف بن کر آیا۔ اور کوئی اس دولت کو پانے کے لئے کوہ و بیاباں میں مدتوں خون جگر جلاتا

رہا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی آفاقی نشانیوں میں غور و فکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عرفان الہی کے در تک پہنچنے کی کوشش میں رہا۔ اور کوئی اپنی ذات میں گم ہو کر من عرف نفسه فقد عرف ربه کی راہ سے نفس کے زیر و بم کے ذریعہ معرفت حق کو پا گیا۔ مخدوم جہاں نے انفس و آفاق کے ان تمام وسائل کو جو معرفت کا سامان بنتی ہیں۔ آیات و احادیث سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے۔

عرفانی تاویلات:— صوفیاء کی اصطلاح الگ ہوتی ہے۔ ہمارے علم میں جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک سراپائے ایمان ہوتے ہیں۔ ہم جنہیں رندانہ کلام سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک عارفانہ کلام ہوتے ہیں۔ آج فتویٰ کی زبان بہت سستی ہو چکی ہے۔ کلام کے ظاہری معنی سامنے رکھ کر فتویٰ کفر صادر کر دیا۔ یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ مرد گوئندہ صوفی کا مقام عشق و عرفان کیا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں اصطلاحات صوفیاء پر بحث کرتے ہوئے مکتوبات صدی سماع کے بیان میں لکھتے ہیں۔

صوفیاء لفظ وصال سے ”دیدار الہی“ فراق سے ”حجاب خداوندی“ اور چشم سے ”نظر لطیف“ اور خدا کی مہربانیاں مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ ولتصنع علی عینی۔ ای علی علمی و بصری اور وہ بنایا گیا میری آنکھوں کے سامنے یعنی میرے علم و بصارت کے سامنے۔ زلف سے قرب خداوندی کے معنی سمجھتے ہیں۔ لیقربونا الیٰ

اللہ زلفاً تا کہ وہ ہمارے لئے قرب خداوندی کا وسیلہ
ہو جائیں۔ لفظ کفر سے اپنی ہستی اور اپنے اعمال کا چھپا لینا مراد
لیتے ہیں۔ اور ارتداد سے اپنی خودی سے پھر جانا سمجھتے ہیں جیسا
کہ ایک بزرگ نے کسی کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا۔

کافر نہ شوی عشق خریدار تو نیست

مرتد نہ شوی قلندری کار تو نیست

یعنی تو جب تک کافر نہ ہو جائے۔ عشق تجھ کو قبول

نہ کرے گا۔ اور تو جب تک مرتد نہ ہو جائے قلندری کے قابل نہ

ہوگا۔ اس بزرگ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے اس کیفیت کا سبب پوچھا۔

انہوں نے کہا لغت میں کفر کے معنی چھپ جانے

کے ہیں اور کافر پوشیدہ ہوتا ہے۔ کسان جو بیچ زمین میں چھپا

دیتا ہے۔ اسے کافر کہتے ہیں۔ لہذا شعر کے یہ معنی ہوئے کہ

جب تک تیرا وجود اور تیرے پر خلوص اعمال تجھ سے اور تمام

مخلوق سے پوشیدہ نہ ہو جائیں۔ تیرے عشق و محبت کا دعویٰ

درست نہ ہوگا۔ اور جب تک تو اپنے آپ اور اپنے نفس سے

بیزار نہ ہو جائے قلندری کا دم مارنا صحیح نہیں ہے۔

(مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱۹۳)

دیکھا آپ نے شعر کے ظاہری معنی ایسے تھے کہ ایک مفتی کو فتویٰ کفر صادر کرنے کے سوا چار اندھ تھا مگر ایک صوفی کے نزدیک شعر کے معنی کس قدر ایمان افروز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رند شاعر کا جو کلام کفر و زندقہ قرار پاتا ہے۔ اسی نوع کا شعر اگر صوفی شاعر کا ہے تو وہ سلوک و معرفت کا بے بہا خزانہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب لگے ہاتھ حضرت مخدوم جہاں کی زبان فیض ترجمان سے مزید دو شعروں کی عارفانہ تفہیم سماعت کر لیں۔ تحریر فرماتے ہیں۔

جب مستی و شراب کی باتیں سنتے ہیں جیسے

گرے دو ہزار رطل پے پیائی

تا خود نہ خوری نباشدت زیبائی

یعنی اگر تو دو ہزار پیانہ ناپتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ جب تک خود نہ پئے تجھے کیف و سرور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین کا کام محض علم اور گفتگو سے نہیں سنورتا۔ بلکہ ذوق دل سے آراستہ ہوتا ہے۔ اگر عشق و محبت اور زہد و تقویٰ کی ہزار باتیں کیا کرے اور کتابیں تصنیف کر ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ باتیں تجھ میں پیدا نہ ہو جائیں اور جب خراباتی اشعار سنتے ہیں جیسے:

ہر کو بہ بخرابات نہ شد بے دین است

زیرا کہ خرابات اصول دین است

یعنی جو شخص مے خانہ میں نہ گیا ہو وہ بے دین ہے
 کیوں کہ شراب خانہ ہی تو دین کی بنیاد ہے — اس شعر
 سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ یہ صفات بشری جو زندگی کی
 آبادیاں سمجھی جاتی ہیں جب تک کہ وہ خراب اور ویران نہ ہو
 جائیں اس وقت تک وہ صفتیں جو انسان کے جوہر میں پوشیدہ
 ہیں ظاہر نہیں ہو سکتیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی زبان کا
 کوئی شعر سن کر اس کے ایسے معنی سمجھتے ہیں جو درحقیقت اس
 کے معنی نہیں ہوتے اور اس سے ان پر وجد کی کیفیت طاری
 ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی نے کہا ع

ما زارنی فی النوم الا خیالکم

یعنی ہم سوائے تمہارے خیال کے خواب میں بھی
 کچھ اور نہیں دیکھتے ایک صوفی کو یہ سکر حال آ گیا۔ لوگوں نے
 پوچھا یہ کیسا حال ہے کہ آپ خود اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ وہ
 کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جانتا۔ وہ کہہ
 رہا ہے کہ ہم زار اور در ماندہ ہیں اور خطرے میں گھرے
 ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کسی بازار سے گزر رہے تھے ایک
 کلڑی بیچنے والا کہہ رہا تھا خیار عشرة بحبة یعنی ایک
 پیسے میں دس کلڑیاں یہ سکر ان کو وجد آ گیا۔ لوگوں نے ان

سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اذلکان خیال الناس
 عشرة بحبة فما قيمة شرارهم یعنی جب دس نیک
 انسانوں کی قیمت ایک پیسہ ہے تو برے انسانوں کی قیمت کیا
 ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعر ایک ہو مگر ہر شخص اپنے مرتبے
 اور حال کے اعتبار سے مختلف معنی سمجھے۔ جیسا کہ ایک لونڈی
 دجلہ بغداد کے کنارے گھڑا بھر رہی تھی۔ اور گنگنائی جاتی تھی۔

سبحان رب السماء

ان المحب لفی العناء

یعنی پاک ہے آسمان کا پروردگار۔ بے شک عشاق
 رنج و مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یہ سن کر ایک شخص کو حال
 آگیا اور کہا تو سچ کہتی ہے اور دوسرے کو بھی وجد آگیا۔ اور کہا
 تو جھوٹ بولتی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں سچے ہیں۔
 کیونکہ جس نے کہا، تو سچ کہتی ہے عاشق کو رنج و بلا اور مصیبت
 میں دیکھا۔ اور جس نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے اس نے عشق
 میں دوست کے وصال کی راحت و لذت کو دیکھا۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض آواز سن کر وجد کی
 کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں الفاظ اور معنی و مطلب
 کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تم نے عرب کے اونٹوں کے افسانے تو

سنے ہی ہوں گے۔ صرف ساربان کے گانے کی آواز پر ایسے
مست ہو جاتے ہیں کہ بھاری بوجھ کے ساتھ اتنا تیز دوڑتے
ہیں کہ جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں اور ساربان خاموش
ہو جاتا ہے۔ تو فوراً گر پڑتے ہیں اور اسی وقت ہلاک ہو
جاتے ہیں۔ تو اس گروہ کیلئے سماع کا سننا اسی طرح ہے جس
چیز کا ان پر غلبہ ہوتا ہے وہی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہی
دیکھتے بھی ہیں۔ (مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱۹۳)

درد و سوز ایک نعمت لازوال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و عطا سے
میسر آتا ہے۔ آتش عشق کو برا بھیختہ کرنے والے اشعار اور کلمات درد کو جب
انسان سنتا ہے تو سینے کے خاکستر میں دبی ہوئی عشق کی چنگاری شعلہ فشاں ہو جاتی
ہے۔ اور نتیجہ اس کا وجد و حال کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشعار محبت یا
کلمات عشق کے معانی و مطالب تک رسائی کے بغیر ہی کیفیت عشق حال کی
صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کا محل نہیں ہے۔ تم نے عرب کے حدی
خوانوں اور اونٹ کی مستی کا حال تو سنا ہی ہوگا۔ ارشاد مخدوم کی تائید میں حضرت
شیخ سعدی یہ شعر پہلے ہی کہہ گئے ہیں۔

شتر را چوں شور طرب در سر است
اگر آدمی را نہ باشد خر است

یعنی حدیٰ خوانوں کی آواز جب اونٹوں کو مست و بے خود بنا سکتی ہے تو اگر آدمی میں یہ کیفیت نہ پائی جائے تو وہ گدھے کے مانند ہے۔ اور حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین پیرایہ میں اسی مفہوم کو یوں ادا فرماتے ہیں۔

نوارا تیز تری زن چو ذوق نغمہ کیابی

حدیٰ را تیز تری خواں چوں محمل را گراں بینی

یعنی محفل سرد پڑی ہو اور سننے والوں کا ذوق ٹھنڈا پڑ گیا ہو تو تم گانے کی آواز اور اپنا تال و سر تیز کر دو اور جب دیکھو کہ بھاری بوجھ کے سبب اونٹ سست رفتار پڑ گئے ہیں تو حدیٰ خوانی کی آواز بلند کر دو اور اس میں زور پیدا کرو۔

ان اونٹوں سے کب کسی نے پوچھا ہے کہ تمہاری مستی کا سبب کیا ہے۔ اور تم نے ان الفاظ کے معنی و مطالب کیا سمجھا ہے۔ اگر عاشق ناخواندہ کے سینے میں دبی ہوئی عشق کی جنگاری کلمات درد بن کر بن سمجھے لہک اٹھی۔ اور وہ مست و بے خود ہو گیا تو یہ باعث حیرت کیوں ہے اور نشانہ طعن وہ کیوں بنایا جاتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کا سودائی جب دیوانگی کی سرحد میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اسے نہ کم آواز باجا کی حاجت ہوتی ہے۔ اور نہ بلند آواز باجا کی ضرورت۔ وہ تو ایک پرندے کی آواز پر ہی جان و تن سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ راز درد سے آگاہ حضرت شیخ سعدی نے کتنا حق فرمایا ہے۔

نہ بم داند آشفته ساماں نہ زیر

بہ آواز مرغی بہ نالد فقیر

درد سے نا آشنا عابد اس وارفتہ حال کے راز سے آگاہ نہیں ہو سکتا اور عقل عیار کے پیچ و خم میں الجھا ہوا مردانا عاشق کے درد کا مزہ نہیں پاسکتا۔ حضرت مخدوم اس راہ کی کٹھنایاں دیکھے ہوئے تھے اور برسوں پہلے ان پر خار جھاڑیوں سے گزر چکے تھے حیات کے آئینہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بہیا کے جنگل میں مور کی ایک آواز پر الا اللہ کا نعرہ مار کر حضرت مخدوم گم ہوئے تو بارہ برسوں تک آپ کا نشان و پتہ کوئی نہ پاسکا۔

اسی لئے تو حضرت مخدوم فرما رہے ہیں کہ نہاں خانہ دل میں چھپے ہوئے درد کو جگانے کیلئے صرف آواز نغمہ کافی ہے۔ معنی تک رسائی ضروری نہیں۔ کون ہے جو آواز مرغ و مور کے معنی بتائے اور اس کا حل مطلب پیش کرے۔ آخر کیوں کر عاشق دل ربودہ مرغان سحر کی آواز پر درد کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اور کس لئے چاک داماں کر کے صحرا نوردی کا دکھ جھیلتا ہے۔ اسی لئے تو شراب محبت کا خمار اسے تلاش یار میں در بدر لئے پھرتا ہے۔

میں نے ایسے عالموں کو دیکھا ہے جن کا سینہ محبت سے خالی نہیں تھا مگر وہ سماع کی مجلسوں سے گریز کرتے تھے اس لئے کہ وجد و کیف کی لذتوں سے آشنا نہیں تھے۔ حضرت شاہ عزیز احمد ابوالعلائی علیہ الرحمہ کی خانقاہ الہ آباد میں خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے۔ جب مجلس سماع کی تیاری شروع ہوئی تو نظامی صاحب اجازت کے طالب ہوئے شاہ صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہوئے بغل میں بیٹھا لیا کہ آج تو بغیر سنے ہوئے جانے

نہیں دوں گا۔ نظامی صاحب بڑے نیاز مند اور درویش نواز تھے ادباً خاموش رہے اور مودب ہو کر بیٹھ گئے قوالوں نے غزل کہنی شروع کی جس کا ایک شعر یہ تھا۔

تکلف بر طرف تم کیسے معبود محبت ہو
اک دیوانہ تم سے ہوش میں لایا نہیں جاتا

اس شعر کے ساتھ ہی حضرت نظامی صاحب کے بدن پر جھرجھری طاری ہوئی۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں ہاتھ زانو پر مارتے جاتے اور آہ آہ کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ صدری کے دونوں جیب کی ساری رقم شاہ صاحب کے توسط سے قوالوں کو نذر کر دی۔ شاہ صاحب بہت خوش مزاج تھے مجلس کے اختتام پر فرمایا نظامی! اس مجلس کو پھر کبھی حرام کہو گے؟ نظامی صاحب نے فرمایا میں نے پہلے بھی کبھی حرام کہنے کی جسارت نہیں کی البتہ اس مجلس کی خوشبوئے دل آرام کو کبھی پانہ سکا تھا۔ واللہ مجھ پر یہ کیف زندگی میں کبھی کسی مجلس میں طاری نہیں ہوا۔ یہ اقرار تھا اس عالم دین کا جس کی روح اس مجلس کی لذت سے پہلی بار لطف اندوز ہوئی تھی۔

حضرت سرکار پٹنہ کی خانقاہ سہلی شریف میں عرس تھا حضرت سید شاہ مظہر حسین ابوالفیاضی کی معیت میں رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ مجلس قل میں تشریف فرما ہوئے بعد قل شریف حضرت علامہ ارشد القادری اٹھ کر جانہ پائے کہ مجلس سماع شروع ہو گئی۔ قوالوں نے جب دھن ملا کر اشعار محبت گانا شروع کیا تو مجلس گرم ہو گئی۔ اور اہل مجلس اٹھ کھڑے ہوئے میں نے اس مجلس یاراں میں علامہ

ارشاد القادری کو اشک بداماں دیکھا وہ پورے بدن سے کانپ رہے تھے۔ میں نے آج سے پہلے کسی مجلس میں وجد و حال کی اس کیفیت میں انہیں نہ دیکھا تھا۔

ملت کے ساتھ ، رابطہ استوار رکھ

پیو ستہ رہ شجر سے ، امید بہار رکھ

اس مقام پر میں یہ گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کالمین صوفیاء کی ان عارفانہ تشریحات کو جو شخص خلاف شرع قرار دیتا ہے۔ یہ اس کے علم ناقص اور فہم نارسا کا قصور ہے۔ یہ ارباب تصوف تو شریعت و طریقت کی راہ سے ہو کر قصر عرفان کی دہلیز تک پہنچے ہیں۔ مئے خواران محبت کا حال کچھ اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ ان کے کوائف و احوال کی گہرائی تک غیرولی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ظاہر میں علماء کا محل ہی نہیں ہے۔ رندوں کے کلام کی کسوٹی پر عارفوں کا کلام پرکھنا دیانت کے خلاف ہے۔

روح کی حقیقت:—روح کا علم مخلوقات سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، عام بندگان خدا روح کی حقیقت و ماہیت سے آگاہ نہیں۔ اس لئے مذاہب عالم میں روح سے متعلق نظریات مختلف ہیں۔ ایک گروہ جسم قرار دیتا ہے تو دوسرا جوہر کہتا ہے۔ کوئی عرض مانتا ہے تو کوئی حادث سمجھتا ہے مذہب ترسا اور فلاسفہ اسے قدیم کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم اسے صرف روح کہیں۔ کیفیت و ماہیت سے متعلق کچھ نہ بولیں چنانچہ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ”الروح شئی استارہ اللہ بعلمہ ولم یطلع علیہ احد“ روح وہ شئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں چھپا لیا

ہے۔ اور مخلوق میں کوئی بھی اس کی حقیقت سے خبردار نہیں۔

کسی نے سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں سے سوال کیا کہ فرمان خداوندی کے مطابق روح امر رب ہے۔ لہذا کلام کی طرح امر رب یعنی روح کو بھی قدیم ہونا اور غیر مخلوق ہونا چاہئے۔ لیکن اہل سنت و جماعت روح کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب میں سرکار مخدوم جہاں کا محتاط قلم جو نکتہ سنجی کرتا ہے۔ اسے آپ ذیل کی سطروں میں ملاحظہ فرمائیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے سینے کے پٹ کھل جائیں گے اور آپ کا دل مخدوم جہاں کے آستانہ عظمت پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ تحریر فرماتے ہیں

”اور وہ جو خداوند کریم کے قول سے استدلال کیا ہے قل

الروح من امر ربی“ اس کا امر، اس کا کلام ہے اور اس

کا کلام مخلوق نہیں، اس استدلال میں خطا واقع ہوئی ہے،

کیوں کہ خدا نے قل الروح امر ربی نہیں کہا ہے۔ جس

سے روح کا امر و کلام حق ہونا ثابت ہوتا، بلکہ من امر ربی

امر رب سے ہے، کہنے سے روح کا ثبوت ہو گیا، یعنی روح

میرے امر میں سے ہے۔ یہ دلیل ہے کہ روح بنفسہ امر

نہیں۔ بلکہ امر کے ما سوا ہے۔ اگر اس دلیل سے ثابت ہو

جائے کہ روح غیر مخلوق ہے تو لازم آئے گا کہ تمام چیزیں غیر

مخلوق ہوں، کیونکہ جس طرح روح اسکے امر سے ہے، اسی

طرح ہر شئی اس کے امر سے ہے کہ وہ امر تکوین ہے۔

کائنات عالم میں عرش سے تحت الثریٰ اور ازل سے ابد تک ہر شئی کن فیکون کے تحت ہے۔ محدثات کی یہی صفت ہے اور جب کن فیکون کے تحت آنے والی ساری کی ساری چیزیں محدث ہیں تو محال ہے کہ روح قدیم ہو، یہی وجہ ہے کہ اکثر حضرات اس گروہ کو گمراہ کہتے ہیں اور اس کے کفر پر گواہی دیتے ہیں جو روح کو قدیم کہتا ہے۔

(مکتوبات صدی صف ۴۸۴)

حضرت مخدوم جہاں مختلف فیہ مسائل میں ہمیشہ رائج پہلو پر کار بند نظر آتے ہیں۔ آپ ان محققین اولیاء میں سے ہیں کہ مسالک کا اختلاف سامنے آتا ہے تو احناف کی راہ اختیار فرماتے ہیں اور جن امور دینیہ میں متکلمین عقل و فہم کا سہارا لے کر طرح طرح کی اڑچنیں پیدا کرتے ہیں وہاں ہمارے مخدوم جہاں سواد اعظم اہل سنت کی راہ کو عقل و نقل سے حق ثابت کر کے اس پر ثابت قدمی کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ہم ذیل میں اسی مکتوب سے ایک اقتباس نذر قارئین کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کا خامہ گہر بار لکھتا ہے۔

”روح، قلب، نفس، دنیا یہ چار چیزیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان چاروں کے وجود کو شریعت بھی مانتی ہے۔ اور ان چاروں کے وجود پر خلق کا

اجماع ہے۔ لیکن قرآن، شریعت اور خلق نے جو کچھ کہا ہے۔
وہ ان کی تاثیرات افعال اور صفات کے متعلق کہا ہے۔ کہیں
ان کی حقیقت و ماہیت بیان نہیں کی۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر روح کی ماہیت کے متعلق
عقل دوڑانا جائز ہوتا تو اس کے لئے سب سے افضل و اولیٰ
شخصیت پیغمبر علیہ السلام کی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ عقل سے جواب
دیتے، کیوں کہ آپ کی عقل و فہم موحد و متحد اور ساری مخلوق سے
کامل ترین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل العقل او کامل
ترین فہم و فراست پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کے باوجود آپ
نے روح کے متعلق سوال کا عقلاً جواب نہیں دیا، بلکہ توقف
فرمایا یہاں تک کہ جواب میں ”امر“ کا حکم آیا، جس نے روح کا
وجوب ثابت کر دیا کہ روح کی کیفیت و ماہیت کے اظہار میں
خاموشی اختیار کی جائے، ہماری پست عقلوں کے لئے تو اور بھی
اولیٰ تر ہے کہ اس وجوب کی تعمیل کرے۔ ہم لوگ شریعت کے
بندے ہیں۔ احکام شریعت پر سر جھکا دیں، جس طرح شریعت
نے روح ثابت کی اور کیفیت و ماہیت میں خاموش رہی ہم بھی
خاموش رہیں۔ (مکتوبات صدی)

دیکھا آپ نے! حضرت مخدوم جہاں شرعی نزاکتوں پر کس قدر گہری نظر رکھتے ہیں اور حزم و احتیاط کی راہ اپنانے کی کیسی ہدایت فرما رہے ہیں، حضرت شیخ ابو بکر غلطی نے روح سے متعلق جو پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ وہ الحاقی عبارت معلوم ہوتی ہے، بد مذہبوں نے اپنے دعویٰ پر دلیل لانے کے لئے کتاب میں تحریف کی ہے، اور اگر فی الحقیقت ان ہی کی تحریر ہے تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ جو اہل حق کے نزدیک قابل تسلیم نہیں۔ لیکن اس سے ان کی بزرگانہ عظمت مجروح نہیں ہو سکتی اور ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ سبحان اللہ! یہ ہے حضرت مخدوم جہاں کا محتاط قلم۔ حق واضح فرما رہے ہیں اور خطا کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ مگر غلطی کی نیک نیتی پر حملہ نہیں کرتے اور ایک با کمال صوفی کی غلطی کو اس کی نیک نیتی پر محمول کرتے ہیں۔

”ہم لوگ شریعت کے بندے ہیں“ کہہ کر حضرت مخدوم جہاں نے لفظ بندہ کے اس دوسرے معنی کی بھی نشاندہی فرمادی ہے۔ جس کے رو سے بندہ علی، عبد المصطفیٰ جیسے ناموں کے جواز کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جسے وہابیہ اور ان کے حواریں شرک کہتے نہیں تھکتے۔ ظاہر ہے حضرت مخدوم جہاں نے یہاں لفظ بندہ سے فرمانبرداری کے معنی مراد لئے ہیں۔ عبد و معبود کا یہاں ہرگز کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم در کعبہ پر سجدہ ریز ہو کر بھی جب اس کی ربوبیت کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ تو ہماری جبین سعادت آثار نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم خدا تنخواستہ اینٹ پتھر کے سجدہ کا خیال جمالیں تو ظاہر ہے کہ ہماری پیشانی خاک آلود ہو جائے گی چاہے وہ دبلیز کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت مخدوم جہاں روح سے متعلق حضرت امام عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ خصوصیات بیان فرماتے ہیں: آپ ذیل کی سطروں میں ایک دوسرے مکتوب کی یہ فردوس بداماں عبارت پڑھیے۔ مکتوبات دو صد، ص ۵۶۶ پر رقم طراز ہیں۔

”حضرت عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ فرشتے اگرچہ لطیف ہیں۔ ایسے کہ پلک مارنے سے بھی کم وقفہ میں جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حرکت کے محتاج ہیں، روح کیلئے حرکت کی حاجت نہیں۔ حرکت اس کے کمال کے منافی ہے۔ لطافت کا کمال روح انسانی کو حاصل ہے۔ انسان کی روح انتہائی لطیف ہے۔ کوئی مخلوق لطافت میں اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ عرش سے تحت الثریٰ تک کوئی ذرہ اس سے دور نہیں۔ اس کو حرکت کی بھی حاجت نہیں۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ دنیا و آخرت روح کے نزدیک برابر ہے۔

ایک جماعت کا قول ہے کہ روح، دل، نفس اور عقل یہ چاروں ایک ہی ہیں۔ کیوں کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے۔ قالب اور روح لہذا حشر و نشر، روح و قالب کے لئے اور ثواب و عذاب بھی اسی قالب و روح کو ہے، پس

از روئے حقیقت یوں ہے کہ روح کے چار حال ہیں۔ ہر حال کی مناسبت سے اسے ایک نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایک حال کی نسبت سے اسے نفس کہتے ہیں۔ اور ایک حال کی نسبت سے دل کہتے ہیں۔ اور ایک حال کی نسبت سے عقل اور ایک حال کی نسبت سے روح کہتے ہیں۔ اور یہ سب اپنی ذات سے ایک ہی چیز ہے نام کی زیادتی مسمیٰ کی کثرت کا تقاضا نہیں کرتے۔ (مکتوبات دو صدی مکتوب)

اس کے بعد حجۃ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”رسالہ اخرویہ“ کے حوالہ سے جسم جو ہر اور عرض پر منطقی اصول سے بڑی طویل بحث فرمائی ہے۔ روح سے متعلق ایک آخری بات یہ بھی نذر قارئین کر دوں جسے حضرت مخدوم جہاں نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔

”روح خواب کی حالت میں ویسی ہی ہے۔ جیسی کہ بیداری کی حالت میں۔ جس طرح حالت بیداری میں روح ہی دیکھنے والی ہے بھر کے آلہ کے ذریعہ، حالت خواب میں بھی روح ہی دیکھنے والی ہے۔ بصیرت کے آلہ کے ذریعہ، بغیر کسی فرق کے“ (مکتوبات دو صدی ۶۴ صف)

عالم اجسام اور عالم ارواح یہ دونوں الگ الگ عالم ہیں عالم اجسام کی حقیقتوں سے اہل علم آگاہ ہیں لیکن عالم ارواح کی حقیقت و ماہیت کسی کو معلوم نہیں۔ روح

سے متعلق بڑے بڑے دینی دانشور بھی خطا فی الفکر کے اسیر ہیں کہا جاتا ہے کہ روح جسم سے نکل گئی۔ روح جسم میں لوٹ آئی۔ حضرت مخدوم کو روح کا یہ دخول و خروج تسلیم نہیں فرماتے ہیں۔ ”روح نہ تو قالب کے اندر ہے اور نہ قالب کے باہر۔ نہ قالب سے متصل ہے اور نہ قالب سے منفصل بلکہ روح ایک دوسرے عالم سے ہے اور قالب دوسرے عالم سے۔“

بندہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ دخول و حلول کے بغیر اللہ کس طرح ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور ارض و سماوات میں ہر مقام پر کیونکر موجود ہے۔ سرکار مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ روح پر عوارض، اجسام، اجزاء، دخول، اتصال، انفصال اور اس کے علاوہ جو بھی ہو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود قالب کیزرات میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ روح حقیقتاً موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عالم کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور موجودگی اسی معنی کر ہے۔ یہ اس کی خوبصورت مثال ہے۔

منکرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے سے بے حیائی اور گندگی کی جگہوں پر بھی اس کو موجود ماننا پڑے گا۔ حضرت مخدوم جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی قالب میں بہت ساری گندگیاں ہیں۔ اور روح قالب کے ہر ذرہ پر متصرف و حکمراں ہے، پھر بھی روح کی طہارت و پاکیزگی پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ روح اگر ہزار سال تک قالب کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد بھی ویسی ہی رہے گی۔ جیسی قالب سے تعلق ہونے کے قبل تھی۔ اسی طرح اللہ

تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے کے بعد بھی ہرگز اس کی سبوحیت و قدوسیت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ وہ پاک پروردگار قدیم و غیر حادث جیسا تھا ہمیشہ رہے گا۔ عیب و نقص کا اس تک گذر نہیں۔

آخر میں حضرت مخدوم جہاں درد بھرے انداز میں فرماتے ہیں ”ذات احد حقیقی کی معیت کو جو اس کے تمام ذراتِ لامتناہی کے ساتھ ہیں کوئی سمجھ نہیں سکا“ بے راہ روی اور گمراہی کا سبب یہی بے علمی اور کج فہمی بنی۔ اس تحریر میں حضرت مخدوم کے فہم و ذکا کے ساتھ ساتھ آپ کی علمی گہرائی و گیرائی روز روشن کی طرح عیاں ہے مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں

دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوئی

خدمتِ خلق کی تعلیم:— سلطانِ محققین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ خدمتِ خلق کو رضائے الہی کی شاہراہ قرار دیتے ہیں۔ بندگانِ خدا کی خدمت میں خدا کی خوشنودی کا راز پنہاں بتاتے ہوئے مکتوباتِ صدی میں کس حسنِ نگارش کا مظاہرہ فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

ایک بزرگ سے پوچھا گیا، خدا تک پہنچنے کیلئے

کتنے راستے ہیں؟ جواب دیا کہ موجوداتِ عالم کا ہر ذرہ خدا

تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ کوئی راہِ نزدیک تر خلقِ خدا کو

راحت و آرام پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ہم تو اسی

راستے پر چل کر اس منزل تک پہنچے ہیں۔ انہی بزرگوں کا کہا

ہوا ہے کہ اگرچہ گروہ صوفیہ کے ورد و وظائف اور عبادتیں اتنی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں مگر کوئی عبادت افضل اور مفید تر خدمت خلق سے نہیں ہے۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای

صدقة افضل قال خدمة عبد في سبيل الله او ظل
فسطاط او طروقة فحل في سبيل الله "کون
سا صدقہ افضل ہے فرمایا، بندے کی خدمت کرنا خدا کی راہ
میں، یا سایہ کی غرض سے خیمے نصب کرنا اللہ کی راہ میں، اوٹ
دینا اللہ کی راہ میں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا "الساعي على
الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او
كالذي يصوم النهار ويقوم الليل "بیوہ عورت کے کام
میں دوڑنے والا اور مسکینوں کی خدمت بجالانے والا مجاہد فی
سبیل اللہ کی طرح ہے یا ان لوگوں کی طرح ہے جو دنوں کو
روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں"

(مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱۷)

اگر صد سالہ طاعت بے ریا کو وہ ذات بے نیاز آن واحد میں رد فرمادے تو

یہ اس کا عدل ہے۔ بندگان بے دام کو مجال دم زدنی نہیں ہے۔ اسی لئے خاصان
خدا ہمیشہ فضل کے دروازے پر دستک دیتے رہے ہیں۔ ہمارے مورث اعلیٰ

قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام اصدق چشتی قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ صف اولیاء میں سرکار کا مرتبہ کیا ہے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا کہ ”قیام اصدق کا مرتبہ پوچھتے ہو، اگر وہ عدل کرے تو لٹتی اور فضل فرمائے تو چھٹی“ یعنی خالق ارض و سماوات قہر و جلال کے ساتھ اگر حکم کی تلوار اٹھالے تو ملائکہ مقرب کو بھی لب کشائی کی جرأت باقی نہ رہے اور وہ بھی لرزاں ترساں نظر آئیں۔ اور اگر وہ غفار الذنوب، ستار العیوب، شامیانہ رحمت تان دے اور کرم کی ایک آواز لگا دے تو ابلیس جیسا محروم المقسمت بھی حصہ پانے کی امید میں در رحمت کے قریب آکھڑا ہو۔

اگر در دہد یک صدائے کرم

عز ازیل گوید نصیبے برم

علماء فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ نہ عذاب کرنا اور نہ ثواب دینا، بلعم بن باعور جیسے زاہد کو قعر مذلت میں دھکیل دیا اور سیکڑوں گنہگار ان امت کو حلقہ مغفرت پہنا کر در جنت پر کھڑا کر دیا۔

”پیا جس کو چاہے، سہاگن وہی ہے“

بایں ہمہ قبولیت اعمال کے کچھ ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں مثلاً اخلاص عمل کا پایا جانا ریا و نمود سے پاک ہونا۔ کبر و غرور سے باز رہنا، ہر ہر قدم پر رضائے مولیٰ کو پیش نظر رکھنا، ہر خیر کو من جانب اللہ سمجھنا، مخلوق خدا کی خدمت کو فضل رب تصور کرنا، اور ہر عمل خیر کے بعد پاک و بے ہمتا پروردگار کا شکر بجالانا۔

مخدوم سعدی شیرازی فرماتے ہیں

منت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی
منت شناس ازو کہ بہ خدمت بداشتت
شکر خدا ئے کن کہ موفق شدی بخیر
زانعام و فضل او نہ معطل گذاشتت

دربار سلطانی کے خدمت کیلئے ہزاروں پرے باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس کا نصیبہ جاگتا ہے وہی محل سرا کی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ اے ناداں! یہ گمان مت کر کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے بلکہ اس کے کرم کو دیکھ کہ تجھ سے بہتروں کو چھوڑ کر اپنی خدمت کیلئے منتخب کیا۔

بالکل اسی طرح — اے اوامر الہی کے پابند خبردار یہ فخر مت کر کہ تو خیر کے راستے پر چل رہا ہے۔ بندگان الہی میں ہزاروں تجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ قادر مطلق کسی کو بھی خیر کی راہ پر ڈال سکتا تھا۔ خیر کی راہ انعام خداوندی اور فضل الہی ہے۔ شکر بجالا کے تجھی کو توفیق دی۔ اور رب بے نیاز نے تجھ کو انعام و فضل سے محروم نہیں رکھا۔

سبحان اللہ! حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انداز مخاطب کس قدر اچھوتا اور نرالا ہے۔ کتنے بھلے انداز میں قبولیت اعمال کا راز سمجھا رہے ہیں۔ خود ستائی اور خود نمائی کے کالا زار سے بچنے کے لئے محفوظ راستے کی کس عمدگی کے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اسی لئے تو حضرت مخدوم جہاں بھی آپ کے نامحانہ کلام کو جگہ جگہ حوالہ میں پیش فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان

کے باب میں دل کو چھو لینے والے آپ کے یہ اشعار نقل کرتے ہیں۔

اے کریمے کہ از خزانہ غیب
گہر و ترسا وظیفہ خورداری
دوستاں را کجا کئی محروم
تو کہ باد دشمنان نظرداری

اگر بندہ نے رب کی رضا کی خاطر حکم الہی جان کر خلق میں کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کیا تو پھر اسے رب تبارک و تعالیٰ ہی سے اسکے اجر کا طلب گار ہونا چاہیے۔ جس پر احسان کیا اس پر برتری نہ دیکھائے اور لوگوں سے واہ واپسی کی امید نہ رکھے۔ اور ہرگز ہرگز کسی کی خدمت کو اپنے کسر شان نہ سمجھے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو اپنے عزیز، اپنے شاگرد اور اپنے مریدوں کی تواضع میں بصد خلوص مصروف دیکھا ہے۔ آہ! آج ان پاک نہادوں کی ادائے دل ربا دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، چنانچہ سرکار مخدوم جہاں بھی خدمت خلق کی راہ سے خدا تک رسائی کیلئے کچھ قیمتی اور نہایت مشکل شرطیں لازم قرار دیتے ہیں۔ جس پر مسافر راہ طریقت کو ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ مخدوم جہاں کے اس آئینہ کے سامنے آتے ہی جبہ و دستار کی قلعی کھل جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ص ۴۴ پر رقم طراز ہیں:

”خدمت کیلئے کچھ شرطیں ہیں۔ اولاً یہ کہ اپنی آرزو اور اپنا

تصرف بالکل چھوڑ دے۔ قوم و جماعت کا جو مقصد ہو ویسا ہی

کرے۔ مسافر و مقیم جو بھی ہوں ان کی طبیعت کے رجحان

کے مطابق ہی کام کرے تاکہ انہیں فراغت دل حاصل ہو اور وہ بے فکر ہو کر ورد و وظائف میں اپنے اوقات گزاریں۔ جو کچھ ریاضت و مجاہدہ سے انہیں حاصل ہوگا انشاء اللہ وہ سب فائدہ اسے ان ہی خدمات کے بدولت حاصل ہوں گے۔ من دل علیٰ خیر فله مثل اجر فاعله“ یہ خانقاہیں، مسافر خانے اور اوقاف اسی کام کے لئے بنائے گئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خود کو مالک و مختار نہ سمجھے، جو کچھ اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھے کہ وہ سب ان ہی کا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات، اپنا مال اور اپنی خواہشات کو ان کے تابع کر دے۔ اور اپنے کام پر ان کی ضرورتوں کو مقدم جانے اور کسی بھی چیز میں ان سے ہرگز کوئی دریغ نہ رکھے۔ سوائے ان چیزوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کر دی ہیں۔ سید القوم خادمہم۔

(مکتوبات صدی مکتوب نمبر ۱۷)

جماعت صوفیاء کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ مسند مشیخت پر جلوہ بار ہونے سے پہلے انہوں نے آستان پیر پر خدمت گزاران خاص کے زمرے میں شامل ہو کر مدت دراز تک شیخ کی مثالی خدمات انجام نہ دی ہوں۔ ان ہی خدمت گزاریوں کے صلے میں خلعت مخدومیت انہیں پہنائی جاتی رہی اور وہ بزم

احباب میں شمع انجمن بن کر چمکتے رہے اور ایک زمانہ ان سے فیضیاب ہوا۔
 لیکن آج ان کے اکثر جانشینوں میں اپنے اسلاف کی خوشبو نہیں۔
 نیازمندی نہیں۔ خدمت گزاری نہیں۔ انکساری نہیں اور جذبہ خود احتسابی نہیں۔
 مریدوں کی ہاتھ چومائی اور نعرہ بازی نے ان کا دماغ ہفت افلاک پر پہنچا دیا
 ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کو بھی اپنے سامنے نیازمند ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے
 بزرگوں کو بھی دو بالشت نیچے کی کرسی پر جگہ دیتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ فیضان کا
 دروازہ بند ہے۔ خانقاہیں اداس ہیں۔ تسبیح و مصلیٰ سو گوار ہے، بس گھر سے بازار
 تک دنیا دارانہ نظام چھایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کا قلم خون جگر سے لکھتا ہے۔

وراشت میں ملی ہے، انہیں پیر کی گدی
 زانگوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشیمن

فصل دوم

مکتوبات دو صدی

علم کی ضرورت :- سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں۔

اے بھائی! جب کہ شرع میں بغیر علم کے عمل کی درستی قطعاً ممکن نہیں اور ایسے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب مقصود تک پہنچنا عمل کے بغیر ممکن نہیں تو ضرورت ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہو جائے۔ لیکن علم وہ نہیں ہے جو امرا و سلاطین کے در تک تمہیں پہنچائے یا تمہیں قاضی و مفتی بنادے۔ علم سے میری مراد آخرت کا علم اور حق سبحانہ تعالیٰ کی راہ کا علم ہے۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

تمہیں معلوم ہو کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو تجھے خدا تک پہنچاتا ہے۔ مثلاً تمام طاعات و نیکیاں اور دوسرا عمل وہ ہے جو خدا سے تجھے دور کرتا ہے۔ وہ گناہ اور برائیاں ہیں طاعات اور معاصی ان

دونوں کا جانتا ہر آدمی پر فرض عین ہے اور تمام مہمات میں اہم ترین مہم ہے۔ ان دونوں یعنی طاعات و معصیت کے احکام کے علم کے ساتھ اگرچہ تھوڑا ہی عمل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ (مکتوبات دو صدی مکتوب ۲)

اب ذرا چشم بصیرت سے یہ انمول ارشاد پڑھئے جو آگے تحریر فرماتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے۔ جو طالب مولیٰ بن کر آپ کی تحریروں کے مطالعہ کا ذوق پیدا کر چکا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

یہ علم تو اعضاء و جوارح کے عمل کا علم ہے جو کہا گیا اور وہ صفات ممکنہ کہ دل جس کے اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ یہ بھی دو قسم کے ہیں ایک قسم ان صفتوں کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ وہ صفات محمودہ ہیں۔ یعنی تمام اچھی صفتیں جیسے توبہ زہد، توکل، اور تسلیم و رضا وغیرہ اور دوسری قسم صفات مذمومہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی صفتیں ہیں۔ جیسے دنیا کی محبت، جاہ و مال کی محبت، حقہ، حسد، کبر، بخل اور اسی قسم کی دوسری تمام بری صفتیں ان دونوں قسموں کے احکام کا علم بھی فرض عین ہے۔ کیوں کہ اس علم کے بغیر بھی عمل صحیح نہیں ہو سکتا اور بغیر عمل کے مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ (مکتوبات دو صدی مکتوب ۲)

مکتوب اس صوفی کے نام ہے جو طلب مولیٰ کی راہ کے لئے آپ سے روشنی کا طلب گار تھا اور تسلیم و رضا کی سمت قدم بقدیم بڑھ رہا تھا۔ آج جو لوگ صرف و نحو کی چند کتابیں پڑھ کر نائب رسول اور وارث انبیاء ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لئے یہ مکتوب سامان ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی تازیانہ عبرت ہے۔ جو دعویٰ محبت کرنے کے بعد عمل سے کوسوں دور ہیں۔ علم کے ذریعہ جاہ و مال جن لوگوں کا مطلوب ہے۔ ان کے لئے بھی یہ مکتوب نشان راہ ہے۔ علامہ دہر بن جانے کے بعد بھی جو لوگ صفات مذمومہ کے دام میں گرفتار ہیں۔ ان کے لئے بھی یہ تحریر سبق آموز ہے۔

مخدوم جہاں کی پاک باز زندگی کا یہ تر باقی اثر ہی تو ہے کہ سات سو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اور فارسی سے اردو زبان کا جامہ پہن لینے کے بعد بھی آپ کی یہ تحریر طالبین راہ مولیٰ کے لئے مضرب دل ہے۔ علماء عصر نے آپ کی دہلیز پر گھٹنے ٹیکے سلاطین زمانہ نے آپ کے آستانہ پر جبین سائی کی۔ صوفیائے وقت نے آپ کی چوکھٹ پر گلیم فقیری اتار پھینکی۔ خدمت گاروں نے ولایت کی خوشبو پالی اور آپ کا باورچی باب اجابت تک پہنچا۔ سچ تو یہ ہے کہ فیض صحبت کا ذائقہ جنہوں نے چکھا وہی اس کی لذت کو جانیں۔ ہم تو صرف تحریر کا مزہ پاتے ہیں۔ جس کی شیرینی حلق سے اترتی جاتی ہے۔ اور جس کی خوشبوئے دل آرام مشام جاں کو معطر کرتی جاتی ہے۔

حضرت مخدوم جہاں علم کی فرضیت و اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ علم

نافع اور علم غیر نافع کی عمدہ وضاحت فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ صدر الدین فردوسی علیہ الرحمہ حضور مخدوم جہاں کے غلامان خاص میں سے تھے۔ اور اس پایہ کے عالم ربانی تھے کہ حضرت مخدوم اپنے مرید خاص حضرت قاضی شمس الدین فردوسی علیہ الرحمہ کو لکھتے ہیں کہ یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ تمہیں مولانا صدر الدین کی صحبت میسر ہے۔ اس صحبت کو غنیمت جانو۔ جن کے علم اور فیض صحبت پر خود حضرت مخدوم کو اعتماد تھا، انہیں اپنے ایک مکتوب میں کس طرح ہدایت فرما رہے ہیں۔ اسے ذرا چشم بصیرت سے پڑھئے۔ لکھتے ہیں۔

علم تو بہت ہیں اور ہم لوگوں کی عمر تھوڑی۔ یہ مختصر عمر تمام علم کے حصول کے لئے کافی نہیں۔ فرض بس اسی مقدار میں ہے۔ جس سے عمل کی درستگی ہو سکے۔ قیامت کے دن عمل کی پریش ہوگی۔ اس علم کی نہیں جو بہت زیادہ گدھے کا بوجھ ہو۔ ایک عزیز نے کہا ہے۔

چون علمت ہست با علمت عمل کن
پس از علم و عمل اسرار حل کن
ترا با علم دین یک ذرہ کردار
بے بہ زانکہ علم دیں بخروار
یعنی جب تمہارے پاس علم ہے تو اپنے علم کے
ساتھ عمل کرو اور پھر اس علم و عمل کے بعد رموز و اسرار معلوم

کرو، تمہیں اس علم دین کے ساتھ عمل کا ایک ذرہ اس علم دین سے جو ڈھیروں ہو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بیان علماء آخرت کے بارے میں ہے علمائے دنیا کس شمار میں ہیں۔

(مکتوبات صدی صف ۲۲۵)

حضرت مخدوم جہاں کی تحریر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حصول علم کی فرضیت اصلاح عمل کے لئے ہے، جس علم کے ذریعہ عرفان الہی حاصل نہ ہو، دل میں خوف ورجا پیدا نہ ہو، سیرت نبوی میں ڈھل جانے کا جذبہ بیدار نہ ہو، وہ علم غیر نافع ہے، جس کا دوسرا نام علم شیطانی ہے۔ جو غرور و شر کا سبب بنتا ہے۔ البتہ جو علم مسائل شرعیہ پر دست رس پیدا کرنے کے لئے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سینہ کو انوار الہی کا گنجینہ بنادے۔ قلب میں مشاہدے کی قوت پیدا کر دے۔ طریقت کی راہ آسان کر دے۔ اور معرفت کے اسرار منکشف کر دے یہ علم رحمانی ہے اور یہی علم شرف آدم کا باعث بنا۔ یہ علم عجز و انکسار پیدا کرتا ہے۔ ریاض نمود کی خطرناک وادی پر روک کھڑی کرتا ہے۔ بندے کو رب کا طاعت گزار بناتا ہے۔ رسول کردگاری کی پیروی کا راز سمجھاتا ہے۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا تاج پہنا کر العلماء ورثہ الانبیاء کی مسند پر جلوہ افروز کرتا ہے۔

”جو علم تم کو تمہاری ہی طرف دوڑائے وہ علم در

حقیقت تمہاری ہی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور جو علم تم کو خدا

کی طرف لائے وہی حقیقت اور معرفت کا علم ہے۔ وہ علماء جو

اپنی عقل و سمجھ کے دائرے میں مقید ہیں۔ ان کا علم محسوسات اور ظاہری چیزوں کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ جو کوئی محسوسات کی حدود میں گھر کر رہ گیا ہے۔ محبوب ہو گیا ہے۔ اور غیبی فائدوں سے محروم رہ گیا ہے۔ اور وہ علم جو زندگی کے چشموں سے اہلتا ہے۔ اس کو ظاہری حواس کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حواس کے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اس کا وقوع زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور وہ علم جو تم کو تمہارے ساتھ الجھائے نہ رکھے اور دوسروں کو بھی تمہارے ساتھ الجھنے کا موقع نہ دے۔ وہ علم حجاب راہ نہیں ہے۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بالکل سادہ لوح اور ان پڑھ بن کر علم حاصل کیا ہے۔ لیکن جو اپنے علم میں مغرور رہا اور اس سے ذرا بھی نہ کھسکا اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے حرفوں ہی کے حجاب میں مبتلا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس بادام ہے۔ وہ بادام کا چھلکا تو دیکھتا ہے۔ لیکن بادام کا مغز نہیں دیکھتا۔ زندگی اور طاقت چھلکے میں نہیں ہے چھلکا تو صرف مغز کا لباس ہے تاکہ مغز (یعنی معنی) ہر نا اہل پر ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ باتیں علماء ظاہر کے دفتر میں نہیں“ (مکتوبات صدی مکتوب ۴۱)

حضرت مخدوم سعدی بھی علم کو عمل تک پہنچنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اور درستی عمل کے لئے علم کو واسطہ قرار دے رہے ہیں جو علم حسن عمل کی طرف راہ نمائے ہو۔ اور عمل نیک کی راہوں کو زندگی سے قریب نہ کر دے۔ ایسا علم بے فائدہ ہے۔ چنانچہ کتاب گلستاں باب ہشتم میں فرماتے ہیں۔

علم چنداں کہ بیشتر خوانی
چوں عمل در تو نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانشمند
چار پائے برو کتاب چند

علم تم جس قدر بھی حاصل کرو۔ جب اس پر تمہارا عمل نہیں تو نادانوں کے دفتر میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ یہ علم نہ تو تمہیں صاحب تحقیق بنا سکے گا اور نہ ہی عقل والا۔ تمہاری مثال ایسی ہی ہوگی جیسے گدھے کی پشت پر کتابوں کا گٹھ لدا ہوا اور اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے۔

علم کا دوسرا رخ حضرت مخدوم جہاں دکھاتے ہیں کہ جو علم تم کو خود بینی کی راہ دکھائے وہ حجاب اکبر ہے۔ ایسا علم عرفان الہی اور فیضان نبوی سے ہمکنار نہیں کر سکے گا۔ حضرت مخدوم کی آواز میں آواز ملا کر ایک مرد حق آگاہ فرمان غیب کی یوں خبر دیتا ہے۔

اے عالم ناداں تو ازیں علم غروری
نزدیک بہ مابود نہ بلکہ تو دوری

اے نا سمجھ عالم! تو اس علم غرور کے ذریعہ میرا قرب نہ پاسکے گا، اس علم نے

حجاب بن کر تجھ کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں، ایسے غرور علم میں گرفتار اور شرور نفس کے قیدی عالموں سے بحث و تکرار میں نہ الجھو وہ اپنے حروف دانی کے حجاب سے باہر نہ آ سکے گا۔ حروف جو بادام کے پھلکوں کے مانند ہیں وہ اسی میں غلطاں ہے۔ اور معانی جو بادام کے مغز کی طرح ہیں۔ ان تک اس کی رسائی نہیں۔

قطب عالم خواجہ شاہ قیام اصدق چشتی فرماتے ہیں ”علم بقدر ضرورت ضرور است، زیادتی از اس مایہ شرور و غرور۔“ از ہر علم، اند کے آشنائی باید، تا جملہ، علم شئی بہ از جہل شئی ”صادق آید۔“ خلاصہ کلام یہ کہ تمام متقدمین و متاخرین صوفیاء کے یہاں درستگی اعمال کے لئے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن علم شیطانی جو غرور و شرور کی طرف لے جائے اس سے اجتناب لازم ہے۔

آج علم کی دنیا میں نام پائے ہوئے اور تحریر و بیان کے ملک میں شہرت کمائے ہوئے کسی عالم کے ایک جملہ کی بالکل جائز گرفت کر دیجئے۔ پھر بیان بازی اور خامہ فرسائی کا تماشا دیکھئے۔ ایک غلطی صحیح ثابت کرنے کیلئے سو غلطیاں کرتے چلے جائیں گے۔ حالانکہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ اس مقام پر بتقاضائے بشریت مجھ سے سہو ہوا۔ نہ ان کی عزت ٹھٹھتی اور نہ ان کے علم دانی کے دامن پر کوئی داغ آتا۔ مگر غرور علم ایسا کرنے نہیں دیتا۔ اگرچہ ان کے جھگڑے میں پڑ کر عوام خون خرابہ کی دہلیز تک پہنچ جائیں۔ مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں تو بس اپنے عزت نفس کا پالن کرنا ہے۔

آئے دن اخبار و رسائل میں ایسے تماشے آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ پمپٹ بازی

اور جواب در جواب کا کھیل تو آپ کے سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ لیکن آج یہاں میں آپ کو پرانے کھیل کی ایک ریل بھی دکھا دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے کہ جن کے بزرگی کی ہر طرف ذیلی بجائی جا رہی ہے وہ واقعی بزرگ بھی تھے یا محض ایک نفس پرور جتتی عالم۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو اپنی کتاب ”حفظ الایمان“ میں صبی و مجنون اور حیوانات و بہائم کے علم سے تشبیہ دی۔ اس کتاب کے منظر عام پہ آتے ہی ہندو پاک کے مسلمانوں کے جذبات میں بھونچال آگیا۔ اس پر اعتراضات و جوابات نے لوگوں کو مناظرے کی دہلیز تک پہنچایا۔ چنانچہ تھانوی صاحب کے ایک مؤید مولانا سید غنیمت حسین صاحب کا کتاب مذکور کے مندرجات پر کچھوچھہ مقدمہ میں عالم ربانی حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف کچھوچھوی علیہ الرحمہ سے مناظرہ ہوا۔ مناظرے کے بعد مولانا نے اپنے مدوح کو کتب مذکور کی عبارت مجروح سے متعلق ایک خط لکھا۔ جسے حضرت مولانا شاہ محمود احمد چشتی رفاقتی نے اپنی کتاب ”سوانح رفاقتی“ میں صفحہ ۲۵۴ پر نقل فرمایا ہے۔

اب چند باتیں دریافت طلب ہیں۔ زید مسلمان ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باواسطہ عالم الغیب کہتا ہے اور جناب نے اس کے قول کی تشقیق اس طرح کی کہ۔ علم غیب سے بعض غیوب مقصود یا کل۔ اگر بعض ہے تو ایسا علم ہر صبی و مجنون وغیرہ کو بھی حاصل ہے، اب گزارش ہے کہ اولاً زید جب کہ مسلمان ہے تو اسی علم غیب کا انتساب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا۔ جو آپ کی رفعت شان کے مناسب ہو۔

ثانیا، جب کہ علم کا اطلاق بہائم اور انعام پر نہیں آتا۔ تو علم غیب کا اطلاق بدرجہ اولیٰ نہیں آئے گا۔ اور آتا بھی ہو تو اس مقام پر موہم سوئے ادب کی وجہ سے نہ لکھنا تھا۔ ثالثا، جناب کی جس عبارت کی وجہ سے ایک جماعت امت مرحومہ کی ابتلا میں پڑ کر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کیا آپ جیسے علمائے حقانی کا یہ فرض نہیں ہے کہ انہیں اس تباہی و بربادی سے بچائیں۔ ہے اور ضرور ہے تو پھر کیوں نہیں جناب اس عبارت حفظ الایمان کو نکال کر دوسری عبارت جو مناسب ہو درج فرما کر اخباروں میں مشتہر فرماتے ہیں۔

(بحوالہ رسالہ الامداد تھان بھونہ بمابہ رجب ۱۳۳۹ھ)

حفظ الایمان کی عبارت تبدیل کرنے میں بیچارے کی مجبوری تھی۔ نفس روک رہا تھا کہ ایسا کرو گے تو تمہارے بھرم کی دیوار گر پڑے گی۔ امت کا خلفشار تو ضرور دور ہو جائے گا۔ لیکن تمہارے علم کا تصوراتی سکھونا قرار پائے گا۔ نفس کے اس مطالبے نے یہی خواہوں کا بھی مشورہ قبول کرنے سے انہیں باز رکھا۔ اور آج تک امت کے درمیان اس عبارت پر بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی لئے حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ علم غرور انسان کیلئے آنکھوں کا پردہ ہے۔ حق

قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو مخدوم کا یہ ارشاد۔

”جو علم تم کو تمہاری ہی طرف دوڑائے وہ علم درحقیقت تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور جو علم تم کو خدا کی طرف لائے۔ وہی حقیقت و معرفت کا علم ہے“

حضرت مخدوم نے اس موقع پر حضرت امام قشیری کا یہ قول بھی نقل کیا ہے ”جو اپنے علم میں مغرور رہا اور اس سے ذرا بھی نہ کھسکا اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے حرفوں ہی کے حجاب میں مبتلا ہے“ حق ارشاد ہوا، آج اپنی باتوں کو منوانے کیلئے ہر طرح کے قیل و قال کو روا رکھا جاتا ہے۔ اس لئے صوفیاء طرح کے مباحث سے دامن کش رہتے ہیں۔ اور یہ روش ان کی ان کو نفس کے فساد سے محفوظ رکھتی ہے۔

دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں
مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں

علمی توجیہات:— عربی و فارسی کے ایسے اشعار اور احادیث کریمہ کی ایسی عبارتیں جن کے ظاہری معنی دل میں خلش پیدا کرتے ہوں اور عقل نارسا اضطراب محسوس کرتی ہو۔ سلطان المحققین اس کی ایسی نفیس توضیح فرماتے ہیں کہ سارا دغدغہ جاتا رہتا ہے۔ اور دل میں ایمان کی روشنی اور قلب میں محبت کی حلاوت پیدا کر دیتی ہے۔ ہم ذیل کی سطروں میں ایسی ہی ایک حدیث پاک اور حضرت مخدوم کے زرنکار قلم سے اس کی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔

یا لیت رب محمد لم یخلق محمداً - اے کاش! محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس استفسار پر کہ سرکارِ دو عالم نے ایسا کیوں فرمایا اور کس حال میں فرمایا؟ حضرت سلطان المحققین اس ارشاد کا دو محل متعین فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انکسار میں یہ کلام فرمایا۔ دوسرے یہ کہ انتہائی غیرت کے عالم میں ایسا ارشاد فرمایا۔ اب حضرت مخدوم کی زبان میں یہ تفصیل گہری توجہ کے ساتھ پڑھے۔

اے بھائی! جب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد

ہوا۔ **لولاک لما اظہرت الربوبیہ** یعنی اگر آپ نہ

ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ حضور نے بصیرت

سے مشاہدہ کیا کہ لاکھوں ارنی کہنے والے اور اس کے وصال

کے طالبین ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں تو حضور نے غیرت

کی بنا پر فرمایا، یا لیت رب محمد لم یخلق محمداً تو

جہاں محبت ہوگی۔ غیرت کا ہونا ضروری ہے۔

(مکتوبات دو صدی مکتوب نمبر ۶۴)

اللہ رب العزت نے ملائکہ مامورین کے علاوہ فرشتوں کی ایک جماعت

کو بیان کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ قیام و قعود، رکوع و سجود، ذکر و تسبیح جس حال میں بھی

وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ لاکھوں برس کے بعد وہ اسی حالت پر قائم ہیں۔ سرکار

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مختصر سی عمر کے اوراد و اشغال ان ذاکرین و شاغلین

کے مقابلے پر حقیر نظر آئے اور اپنی عبادت و بندگی کم دکھائی دی تو بے تابی محبت

میں فرمایا اے کاش! محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہر چند کہ ساری خلقت کی بندگی آپ ہی کے طفیل ہے لیکن یہ آپ کا کمال انکسار تھا۔ اب ذیل کی سطروں میں حضرت سلطان المحققین کی دوسری توضیح نذر قارئین ہے۔

اے بھائی! حق سبحانہ تعالیٰ نے سارے عالم کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پیدا کیا ہے۔ لولا ان لما خلقت الکونین یعنی آپ نہ ہوتے تو میں کونین کونہ پیدا کرتا۔ جب ان طفیلیوں کے گروہ نے بے ادبیاں کیں اور جو چیز نہ ہونی چاہئے تھی ان سے وجود میں آئی۔ تو ان بے ادبیوں اور ناشائستہ حرکتوں سے شرمندہ ہو کر انتہائی ندامت میں فرمایا۔ یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا یہ معنی مولانا حمید الدین ناگوری کی لواطح میں شرح وسط سے آیا ہے۔ لیکن عاشق فانی عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون جان سکتا ہے اس حالت کو جس حال میں حضور رسالت پناہ نے فرمایا۔ یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا (مکتوبات دو صدی مکتوب ۶۴)

لاریب حضور کی ذات سراپائے خیر ہے۔ سارے جہاں میں خیر کے دروازے آپ کے چشم کرم سے کھلتے ہیں۔ ساری خلقت کو خیرات کی بھیک آپ کے در سے ملتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب نظر نہ فرمائی۔ اپنے

تفیل قیامت تک ظہور میں آنے والے تمام جن و انس کو دیکھا امت دعوت و اجابت کی شرارت نفس کو دیکھا۔ ان کے تہر و سرکشی کو دیکھا اور ان کے وجود سے متاسف ہو کر اس طرح فرمایا، اے کاش! محمد کا رب محمد ہی کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ارشاد بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی معزز گھرانے کی دعوت میں جائیں۔ ساتھ میں آپ کا دوست یا شاگرد یا خادم بھی ہو اور وہ مجلس شرفاء میں خلاف ادب کام کر بیٹھے اور لوگ اس کو نفرت سے دیکھیں۔ اس سے خفیف ہو کر آپ کہہ اٹھیں بہتر ہوتا کہ میں ہی دعوت میں نہ آتا یہ جملہ بے شک آپ کی شرافت نفس کو ظاہر کرتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی آپ کی بلندی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس سے امت کے اعمال نامحمودہ پر ملامت کا اظہار ہوتا ہے۔

حضورِ خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے متعلق ایک قیمتی بات کا اضافہ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں مخدوم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانند و نظیر کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت مخدوم نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

شیطان کے تمثیل کی نفی خصوصی ہے **فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا**

يَتَمَثَّلُ "شیطان حضور کے مانند و مثل نہیں بن سکتا" اور

دوسروں کے لئے عمومی ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو اس

معنی میں کیا آدمی، کیا فرشتے، اور کیا تاری اپنے انوار سے

حضور کے مانند و مثل نہیں ہو سکتے۔ اس میں سب کے سب

برابر ہیں۔ (مکتوبات دو صدی مکتوب ۱۵۶)

ایک ضال و مضل کا یہ قول کہ ”انبیاء امتوں سے علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اب رہا عمل تو اس میں امت بسا اوقات نبی کے برابر ہو جاتی ہے بلکہ کبھی بڑھ بھی جاتی ہے۔ ارشاد مخدوم میں اس قول ضالہ کا واضح رد موجود ہے۔ حالانکہ اس نظریہ فاسدہ کا آپ کے پانچ سو سال بعد ظہور ہوا۔ فرمان مخدوم ہماری فکر کو یہ بھی جلا بخشتا ہے کہ جب انوار ظاہری میں کوئی آپ کا مقابل نہیں آ سکتا، تو برکات باطنی میں کوئی کیوں کر آپ کا ہمدوش ہو سکتا ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے حضور کا مانند و مثل پیدا کرنا تحت قدرت بتایا اور امکان نظیر کا فتنہ جگایا۔ مخدوم کی روشن تحریر میں اس کا بھی کھلا رد موجود ہے۔

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی بھی آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

علامہ اقبال مرحوم

معوذتین قرآن ہیں:— ایک صاحب علم نے سرکار مخدوم جہاں سے بذریعہ مکتوب دریافت کیا کہ ”معوذتین“ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن ہیں یا نہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں سورتوں کے قرآن ہونے سے انکار کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مصحف میں ان سورتوں کو جمع نہیں فرمایا ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں ”لا نهما نزلتا علی وجہ الرقیہ فی قصۃ سحر الیہود علی البنی علیہ السلام فلا تکونا من القرآن“ اس لئے کہ دونوں سورتیں جھاڑ کے طور پر اتری ہیں۔ جب کہ

یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، لہذا یہ قرآن میں سے نہیں ہیں۔ سرکار مخدوم جہاں اس مکتوب کے جواب میں جمہور اہل سنت کے نظریات کی بھرپور تائید کرتے ہوئے کس طرح گہر ریز ہیں، ذیل کی سطروں میں آپ کا جواب باصواب پڑھ کر دل خوش کیجئے۔

”یہ قول مردود ہے، قول صحیح یہ ہے کہ ”معوذتین“ اس مصحف میں مرقوم ہے جسے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا اور آپ سارے مسلمانوں کے امام ہیں۔ اسی لئے مشرق و مغرب کے تمام ممالک کے رہنے والوں کے مصحف میں معوذتین اسی طرح مرقوم ہے جس طرح دوسری تمام سورتیں مرقوم ہیں۔ تمام صحابہ اور عام مسلمانوں کا معوذتین کے قرآن ہونے پر اجماع تھا، کیوں کہ مجموعہ پر اجماع و اتفاق اس کے اجزا پر اتفاق و اجماع کو واجب کرتا ہے۔

روایت میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کی جمیع سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہے۔ یہی قول تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مصحف عثمانی کے ساتھ تمام ممالک کے مصحفوں میں وہی ایک سو چودہ سورتیں سورہ فلق و سورہ ناس کے ساتھ ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ معوذتین داخل قرآن ہیں اور ناپاکی کی

حالت میں ان کا پڑھنا ممنوع ہے۔ لہذا نماز میں ان دونوں سورتوں کو پڑھیں تو بہ اتفاق جائز ہے۔ جس طرح اور تمام سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سورہ برأت کے شروع میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی۔ فرمایا، سورہ برأت نازل ہو چکی تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ سکا تھا کہ سورہ برأت علاحدہ سورہ ہے یا سورہ انفال کا تتمہ ہے یہاں تک کہ آپ دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ امیر المومنین کی اس احتیاط سے معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ تعلیم فرمائی تھی کہ معوذتین قرآن سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز آپ معوذتین کو دوسری سورتوں کے ساتھ جمع نہ فرماتے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ معوذتین قرآن نہیں ہے وہ خلیفہ راشد پر بہتان رکھتا ہے۔

(مکتوبات دو صدی صف ۵۴۱)

جواب تحریر کرنے کے بعد حضرت مخدوم سائل کی تحسین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے شوق میں حق تک رسائی کے لئے تلاش و جستجو کا مزاج نہیں رہ گیا ہے۔ عوام کے ساتھ خواص کو بھی اس زمانے میں کوئی

اہمیت اس باب میں نہیں رہی۔ یہ عجوبہ روزگار ہے۔ اللہ اکبر! حضرت مخدوم یہ شکوہ اپنے زمانے کا کر رہے ہیں اور آج ہم آپ کے زمانے سے سات سو سال دور ہو چکے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج دین کی طرف سے ہماری غفلت کس نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ یہی توجہ ہے کہ ہر کس و نا کس کی بکو اس سن کر ہم اس کے جھانسنے میں آ جاتے ہیں۔ اور اس ضال و مضل کے پیچھے چل کر ضلالت کے دلدل میں اس طرح دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ باپ، استاذ اور پیر کی دستگیری بھی ہمکو شاہراہ ہدایت پر نہیں کھینچ پا رہی ہے۔

صبر و شکر کی تعلیم: — ایک مرید صادق نے سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے مصائب اور پریشانیوں کی تفصیل لکھ بھیجی، جیسا کہ مریدوں کا عام طریقہ ہے کہ وہ اپنے مصائب و آلام اور گردش ایام کی پیرومرشد کو اطلاع کرتے ہیں اور ان کے دفع و نجات کے لئے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اور پیرومرشد بھی رسماً چند دعائیہ کلمات تحریر کر کے مرید کی تسکین دل کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں چند رکی دعائیہ کلمات لکھنے کی بجائے اپنے جواب میں صبر و شکر کی راہ اپنا کر اس پر ثابت قدم رہنے کی ایسی تعلیم فرمائی اور صبر و شکر کے ایسے فوائد اور ایمان افروز نکات بیان فرمائے کہ کوئی بھی دکھی دل اسے پڑھ کر سارا غم بھول جائے گا اور مصیبت میں راحت محسوس کرنے کا خوگر بن جائے گا۔ ہم ذیل میں مکتوب ۱۵۳ سے چند قیمتی اقتباسات نذر قارئین کر رہے ہیں۔ جن کے نام یہ مکتوب ہے ان کا تو کیا کہنا وہ تو حضرت مخدوم

کے دست گرفتہ ہی تھے، ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ شدید آلام میں گھر جانے کے بعد ہم جیسے گنہگار بھی اس مکتوب کا بار بار مطالعہ کریں۔ تو نہ صرف یہ کہ دل سے غموں کا بوجھ اتر جائے گا۔ بلکہ لاریب مصیبت میں لذت کا احساس پیدا ہونے لگے گا، ملاحظہ فرمائیں سرکار مخدوم جہاں لکھتے ہیں:

اے بھائی! حدیث میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جو لوح محفوظ میں لکھی گئی وہ یہ تھی "انی انا اللہ لا الہ الا انامن لم یرض بقضائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب رباسوائی" یعنی میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں، جو میری مرضی پر راضی نہ ہو، میری نعمتوں پر شکر نہ کرے اور میری بلاؤں پر صبر سے کام نہ لے وہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا تلاش کر لے۔

بندے نے جب قضائے الہی پہ نگاہ رکھی تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق ہو گیا، اس وقت اگر دونوں جہاں کی بلائیں اس پر ڈال دی جائیں تو پہاڑ پر ایک ذرہ کے برابر ہوں اور جس شخص کی نگاہ خود اپنی طرف رہی وہ نالہ و فریاد میں اس لئے مبتلا ہو جاتا ہے کہ بلا و مصیبت کا ایک ذرہ اس کے لئے ایسا ہی ہے جیسے ایک تھکا پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ جانتے ہو صبر کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ بلا اور ناخوشگوار

واقعہ جو بندہ پر آئے اس پر نالہ و فریاد نہ کرے اور جانتے ہو
رجا کسے کہتے ہیں، جب کوئی بلا اور امر ناپسند بندہ تک پہنچے تو
وہ ذرا بھی رنجیدہ اور ناخوش نہ ہو یعنی اللہ ما اعطی
واللہ ما اخذ، فمن انت فی البین“

(مکتوبات دو صدی ۱۵۳)

حدیث پاک میں ایمان کے دو برابر حصے بتائے گئے ہیں، ایمان کا ایک
نصف شکر ہے اور دوسرا نصف صبر ہے اور آزمائش دنیا کی بھی دو ہی صورتیں
ہیں۔ ایک نعمتوں کی بخشش کے ذریعہ دوسری بلاؤں کے نزول کے ذریعہ،
بسا اوقات آدمی نعمتیں پا کر خدا کو بھول جاتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، جیسا
کہ فرعون و نمرود نے کیا اور خاصان خدا دونوں صورتوں میں ثابت قدم رہتے
ہیں۔ جیسا کہ حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے
نعمتوں کے پانے کے بعد بندگان خدا پر بخشش و عطا کے ذریعہ اس کی نعمتوں کا شکر
ادا کیا۔ اور نعمتوں کے چھن جانے اور بلاؤں میں گھر جانے کے بعد راضی برضا
رہ کر صبر کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج تک اس کے تصور سے حیران ہے۔
حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام نے فریاد کی تھی رب انی مسینی الضر وانت
ارحم الراحمین “اے میرے رب! بے شک میں نقصان میں ہوں اور تو
ارحم الراحمین ہے، مخدوم جہاں یہاں بڑی ہی ایمان و افروز بات بیان کرتے
ہیں، فرماتے ہیں مصائب سے گھبرا کر یہ فریاد نہیں کی تھی بلکہ سب کچھ ختم ہو جانے

کے بعد جب جسم بھی بلا کے نزول کے قابل نہ رہا تو اندیشہ لاحق ہوا کہ اب تو بلا بھی روٹھ جائیگی۔ تو پکارا ٹھہرے رب انی مسینی الضر وانت ارحم الراحمین“

صبر و شکر ایمان کے ان دونوں حصوں میں حضرت مخدوم جہاں شکر پر صبر کو ترجیح دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو ملک و بادشاہت اور آرام و راحت اللہ تعالیٰ نے بلا طلب چار سو سال تک عطا فرمائی۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در و سوز کا ایک ذرہ بھی مانگتا تو اسے ہر گز نہیں ملتا۔ صبر کو ایمان کا ایک ہی حصہ مانتے ہوئے ترجیح کی دوسری ایمان افروز دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار مخدوم جہاں کا زرنگار قلم لکھتا ہے۔

”امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے

”الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد“

(ایمان کے لئے صبر درجہ میں سر کے مانند ہے) یعنی جسم کے

لئے جس طرح سر ہوتا ہے اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سر کے

بغیر جسم کس کام کا ہوتا ہے۔ بلا فرق غیر صبر کا ایمان اسی طرح

کا ہوتا ہے۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت

اور فقر کے درمیان اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہیں

قبول فرمائیں۔ چونکہ حضور تمام عارفوں کے سردار ہیں۔ آپ

نے یہ جان کر کہ فقر بلا کا گھر ہے۔ جس قدر نوازش و اکرام

اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لئے رکھا ہے، وہ سب بلا

خانہ ہی میں رکھا ہے۔ آپ نے فقر اختیار فرمایا۔

کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ عالم محبت و خصوصیت سے
فرعون و نمرود کو ایک ذرہ بھی حصہ میں نہیں آیا۔ ان کو مال و جاہ
کا مالک بنا دیا تا کہ سارا جہان یہ جان لے اور دیکھ لے کہ
اپنے دوستوں اور محبوبوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا
معاملہ دوسرا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ دوسرا ہے۔ ان اللہ
يجرب المؤمن بالبلاء، كما يجرب احدكم
الذهب بالنار ”حق سبحانہ و تعالیٰ مومن کو بلا میں ڈال کر
اس طرح آزماتا ہے جس طرح تم سونے کو آگ میں ڈال کر
جانچتے ہو، یہاں دیوانوں کی دیوانگی ہی کام آتی ہے۔

(مکتوبات دو صدی مکتوب ۴۶)

مخدوم جہاں کے خامہ گہر بار سے اتری ہوئی یہ تحریر چشم دل سے بار بار
پڑھیے اور اندازہ لگائیے بصارت و بصیرت کے ساتھ ساتھ آپ کی انوکھی تربیت
کا ہمارا توجہ دہان کہتا ہے کہ راہ طریقت بھول جانے والے اور صحرائے معرفت
میں گم ہو جانے والے اگر یہاں آکر روشنی نہ پائیں گے تو پھر کہیں ان کو راہ مستقیم
دیکھائی نہ پڑے گی۔ اور ان کو سلوک کی منزل بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔

عقل کی حیرانی :- عقل کی پرواز منہجائے مشیت تک نہیں اور فہم کے دروازے
اس کی حکمت بالغہ کی طرف نہیں کھلتے۔ عقل کے جتنے مطالبات ہیں۔ قدرت الہیہ کی

راہ اس سے الگ نکلتی ہے۔ فطرت انسانی جن امور کا تقاضا کرتی ہے۔ مرضی الہی اس سے دور ہٹ کر چلتی ہے۔ اور اس ذات بے چوں کی مصلحت کی پہنائی کو علم نہیں پاسکتا۔ حضرت مخدوم جہاں نے ان حقائق سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پردہ اٹھایا ہے۔ اور واضح مثالوں کے ذریعہ فکر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ بھی دیدہٴ عبرت نگاہ سے اسے پڑھیں گے۔ ان کا دل بارگاہِ صمدیت میں جو دنیا زلٹائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ہم ذیل کی سطروں میں مکتوبات دو صدی سے اقتباس پیش کر رہے ہیں۔

”اے بھائی! دشمن خدا آج اس دنیا میں نعمتوں

کے لئے مخصوص ہیں اور اس کے دوست و محبان خاص بلاؤں کے لئے ہیں یہاں عقل اور عقل کا قانون سرنگوں ہے اس لئے کہ عقل قیاس کا آلہ ہے اور خدا کی خدائی قیاس سے بالا ہے۔ خدائی یعنی خدا کے کام اس کی مشیت پر بندوں کے قیاس و گمان پر نہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی صاحب عقل کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی ضرورت و حاجت اس کو نہ ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ نے ہزار ہا ہزار مخلوق پیدا کیا۔ اور اس کو ان سب میں سے کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں۔ اور کوئی بغیر کسی نفع کے کسی سے دوستی و محبت نہیں کرتا اور بغیر کسی نقصان و ضرر کے پہنچے ہوئے کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ عقل کا دستور تو یہ ہے اور خداوند تعالیٰ کو نہ کسی سے نفع اور نہ اس کو کسی سے نفع کے سبب

محبت اور نہ کسی مضرت کے باعث عداوت عقل کا قانون یہ ہے کہ دوستوں کو اپنی جانب کھنچا جاتا ہے اور ان پر نوازش کی جاتی ہے دشمنوں پر بلا و مصیبت ڈالتے ہیں اور ان دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، حق سبحانہ تعالیٰ ساری بلائیں اپنے دوستوں اور ولیوں پر ڈالتا ہے اور دشمنوں کی گودان کی ساری مرادوں سے بھر دی جاتی ہے۔ عقل کا قانون ہے کہ دشمن نہ بنایا جائے اور اگر دشمن پیدا ہی ہو جائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کو پیدا کرتا ہے ان کی پرورش فرماتا ہے اور انہیں ہلاک نہیں کرتا باوجودیکہ کر سکتا تھا جب قیاس کو دخل نہیں تو عقل کو خدا کے کام میں دخل کیسے ہوگا۔ عقل خود اپنی بیچارگی و بے بسی میں ختم ہے اور عقل کا قانون و دستور خداوند تعالیٰ کی خدائی میں سرنگوں ہے۔

عقل کل یک خن ز دفتر او

نفس کل یک پیادہ بر در او

(عقل کل اس کے دفتر کی ایک بات ہے نفس کل اس کے در کا ایک پیادہ ہے)

اسی کو کہا ہے کہ "العقل يحول حول الكون

فانظر الى المكون ذاب" عقل کائنات کے گرد چکر

لگاتی ہے اور جب خالق کائنات کی طرف دیکھتی ہے تو ختم ہو

جاتی ہے۔ اس لئے کہ عقل مخلوق اور در ماندہ و عاجز ہے مخلوق
و عاجز کا تصرف مخلوق و عاجز ہی کے اندر ہوگا عقل اس لئے
پیدا کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے بندگی کیسے کی جاتی ہے اگر
عقل نہ ہوتی تو بندگی کرنے سے آدمی عاجز رہتا نہ اس لئے
کہ اللہ کی الوہیت خدائے تعالیٰ کی خداوندی کو اپنے عقلی
قیاسات سے پہچاننے کیلئے“

(مکتوبات دو صدی مکتوب ۷۰ صف ۳۰۲)

مخدوم جہاں کی گلشن بد اماں تحریر کی جن سطروں کو آپ نے پڑھایا یہ بتا رہی
ہیں کہ عقل کے مطالبات کو مشیت پورا نہیں کرتی۔ ذیل کی سطروں میں آپ
نمبر وار پڑھئے کہ عقل کیا چاہتی ہے، اور قدرت الہیہ اسے کس طرح ٹھکراتی
ہے۔ فطرت انسانی کیا چاہتی ہے اور رب کی مشیت اسے کس طرح رد کرتی ہے۔
مخدوم جہاں نے مشاہدات کے ذریعہ اسے ان مثالوں سے سمجھایا ہے۔

۱۔ عقل مطالبہ کرتی ہے کہ دوستوں پر نوازش کی جائے، انعام و
اکرام کی ان پر برسات کر دی جائے اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے ان کی
جھولیاں بھر دی جائیں۔ مگر یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ دوست ہی بلا و
مصیبت کے لئے مخصوص ہیں۔ بندگان خاص ہی ابتلا و آزمائش میں ڈالے
جاتے ہیں۔ محبوب ہی مالی و جسمانی دونوں طرح کی مصیبتوں سے دو چار دیکھے
جاتے ہیں۔ اسی کو حضرت مولانا شاہ ظہور الحق ظہور اصدقی فرماتے ہیں۔

اللہ نے پیدا کیا جو رنج و بلا کو
تقسیم ہوا سب وہ مہمان خدا کو
سب سے سوا حصہ ملا آل عبا کو
باقی جو بچا وہ خاصان خدا کو

۲ — صاحب عقل کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی اسے ضرورت نہ

ہو، اور کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس میں اس کا ذاتی فائدہ پایا نہ جائے۔
اگر کسی نے غیر نفع بخش کام کے لئے جان جو کھم میں ڈالا تو ہر ذی شعور پکار اٹھتا
ہے، اسے تو دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے بے فائدہ کاموں میں وقت برباد کر رہا ہے۔
لیکن رب تعالیٰ نے ہزار ہا ہزار مخلوق کو پیدا کیا اور ان کے جینے کھانے کا سامان
مہیا فرمایا حالانکہ جن و انس سے لیکر وحوش و طیور تک کسی سے بھی اس کی کوئی غرض
متعلق نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی کسی مخلوق کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔

اس کے سارے بندے امام غزالی اور حضرت بایزید جیسے طاعت گزار بن
جائیں تو ان کی خشیت بھرے سجدے اس کی عظمت کا باعث نہیں بن سکتے۔ اور
سب کے سب ہامان و حذاد جیسے باغی و سرکش ہو جائیں تو اس کی شان جلالت
میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پھر ان کی خلقت میں رمز کیا ہے عقل و قیاس کا اس تک
گذر نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

و از ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و پیاہاں رسید عمر

ما ہم چتاں در اوّل وصف تو مانده ایم

(ترجمہ) ذات بے نیاز۔ خیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالاتر ہے

جو کچھ اس کی صفات محمودہ کے باب میں کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا وہ ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کتابیں بھرنے لیں۔ اور عمر اختتام کو پہنچ گئی مگر واصفین حق اس کا پہلا ہی وصف بیان کرنے سے عاجز و درماندہ رہے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ”یہاں عقل اور عقل کا قانون سرنگوں ہے۔“

۳۔ عقل کا دستور ہے کہ کوئی بھی کسی سے بغیر کسی نفع کے دوستی نہیں کرتا اور بغیر کسی احسان کے کسی سے محبت کا دم نہیں بھرتا۔ رب بے نیاز کو اپنے بندوں سے کسی طرح کا کوئی فائدہ مطلوب نہیں اور نبی ہوں یا ولی کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان متصور نہیں۔ پھر یحببکم اللہ کا فلسفہ اور محبوب و محبت کا رشتہ، اس کے کیا معنی۔ فہم کا پرندہ اس راز کو جاننے کی کوشش میں تھک چکا۔ حضرت شیخ سعدی کیا خوب فرما گئے ہیں

نہ ادراک ، درکنہ ذاتش رسد

نہ فکر ت ، بغور صفاتش رسد

یعنی علم اسکی ذات کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ تمہاری فکر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ سرکار مخدوم فرماتے ہیں۔ ”اس کی مشیت بندوں کے قیاس و گمان پر نہیں۔“

۴۔ عقل کا قانون ہے کہ دشمن نہ بنایا جائے اور اگر دشمن پیدا ہی

ہو جائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، دشمنوں کی

پرورش فرماتا ہے ان کی گود مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ انہیں بغاوت کی سزا نہیں دیتا، حالانکہ اسی ڈھیل کے نتیجے میں ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے۔

روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بار فرشتوں نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا خدایا! تو نے فرعون کو چار سو سال کی عمر دی اور اس مدت میں اسے کبھی درد سر لاحق نہیں ہوا۔ جب کہ اس نے کبھی تیرا نام تک نہیں لیا۔ حکم ہوا جاؤ اس کی انگلی کی ایک رگ کاٹ دو، فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ رگ کٹنے کی جب اسے تکلیف محسوس ہوئی تو فرعون نے یارب، یارب، یارب ایک سانس میں تین بار پکارا۔

فرشتے نے اظہار تعجب کے ساتھ رب تعالیٰ کی خدمت میں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جواب ملا فرشتو! میری عطا کردہ راحت نے ہی اس کو مجھ سے غافل کر رکھا ہے۔ اسی لئے محبوبان خدا اس کے دیئے ہوئے رنج و غم کو راحت جان تصور کرتے ہیں۔ اور بخشش و عطا سے پناہ چاہتے ہیں۔ رب ذو جلال اُنرا فرمانوں کو عذاب میں گرفتار کرتا تو کس کے بچ نکلنے کی امید کی جاسکتی تھی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اگر بر جفا پیشہ ہٹا فتنے

کہ از دست قہرش اماں یافتنے

یعنی رب تعالیٰ اگر ستم گروں کی پکڑ کی راہ چل پڑتا تو کون اسکے قہر و غضب کے ہاتھ سے پناہ پاسکتا تھا۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ”عقل کا قانون و دستور خداوند تعالیٰ کی خدائی میں سرنگوں ہے۔“

حضرت مخدوم جہاں کے وہ الفاظ گوہر فشاں، جو آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو

سرور بخشے ہیں آپ نے مطالعہ فرمالیا، اب ذرا ذیل کی سطروں میں یکسوئی کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں کہ حضرت مخدوم عقل کی تخلیق اور اس کے فائدوں کی حدیں کیا متعین کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں

”عقل اس لئے پیدا کی گئی کہ معلوم ہو سکے بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو بندگی کرنے سے آدمی عاجز رہتا، نہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائے تعالیٰ کی خداوندی کو اپنے عقلی قیاسات سے پہچانے۔“

شرف آدم

اے بھائی! جب اس ایک مٹھی خاک کو اپنے کمال قدرت سے پتلا بنایا اس کے بعد چالیس سال تک اپنے نور کی پرورش کے آفتاب میں رکھا یہاں تک کہ اس کے ہستی کی تازگی اس سے زائل ہو گئی اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا جاو، اس نادر و انوکھے شکل و صورت والے بارگاہ میں اور اس کے بزرگ و برتر آستانہ کو بوسہ دو جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ فقعو! لہ ساجدین (پس اس کے آگے سجدہ میں گر پڑو) ملائکہ یعنی فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے آدم کو سجدہ کرو مرتبہ و منقبت، خوبی، عزت، منزلت بزرگی، مٹھی کی نہیں تھی بلکہ اس سلطانِ دل کی

تھی جو لطائف الہی سے ایک لطیفہ ہے اور اسرار بادشاہی میں سے ایک سر اور غیبی معانی میں سے ایک معنی ہے جو قل الذّٰو ح من امر ربی (کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے) کے راز کے پردہ میں آدم کے دل کے اس نکتہ سیاہ (یعنی نور منتہی) پر امانت رکھی گئی ہے۔

اور پھر خولجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس راز سر بستہ کی یہ نشان دہی کی کہ خلق ادم علی صورتہ (آدم کو ہم نے اپنی صورت پر پیدا کیا) یہ تشبیہ و تمثیل کے طور پر نہیں ہے۔ یہ ایک سر عظیم ہے۔ جب ملائکہ نے یہ مرتبہ اور یہ بزرگی دیکھی تو سب نے اپنی روحوں کو اس خاک بے باک جو ان مرد کے آستانے پر نچھاور کر دیا لیکن وہ ملعون جو اس عہد کا چمکا ڈر تھا جب آفتاب آدم کے سامنے آیا تو اپنی آنکھیں بری طرح ملنے لگا اور اپنی انتہائی بد نصیبی سے اس دولت کا ایک ذرہ بھی نہ دیکھ پایا۔

جناب آدم کی ذات غیب کے اسرار کی امانت گاہ تھی ورنہ ایک مٹھی خاک کی اہلیت کہاں تھی کہ خطیرہ قدس کے رہنے والے۔ خطیب بائے منابر انس اس کے آگے سجدہ کریں۔ ایک مٹھی بے قیمت مٹی کی یہ عزت کہاں تھی کہ

جبرائیل امین، میکائیل مکین، اسرافیل صاحب تمکین سے کہا
جائے کہ اسجد والہ اس کو سجدہ کرو وہ ایک منہی خاک،
حقیقتاً دل کا راز تھا۔ (مکتوبات دو صدی)

اعضائے رئیسہ میں دل کی حیثیت حاکم و فرماں روا کی ہے۔ سارے اعضائے
بدن اس کے تابع ہیں۔ دل جو حکم کرتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ سرکارے دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے اگر وہ
درست ہے تو سارے اعضاء درست رہتے ہیں۔ اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضائے
بدن ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ”الا وہی القلب“ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔

یہ دل ایمان سے لبریز۔ خشیت سے مملو۔ محبت سے پُر اور یاد الہی میں غرق
ہے۔ تو اس دل کی قدر و قیمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ مخدوم جہاں نے لکھا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، الہی! میں تجھے کہاں
ڈھونڈوں۔ جواب ملا شکستہ دلوں کے قریب۔ عرض کیا الہی مجھ سے زیادہ شکستہ دل
کوئی نہیں۔ جواب آیا تو پھر تم مجھے اپنے دل کے پاس ہی پاؤ گے۔

خواجه دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”قلب المومن عرش اللہ“
مومن صالح کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تذکرہ صالحین میں آیا ہے کہ ایک مرد صالح
نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش الہی کو سر پہ اٹھائے لئے جا رہا ہوں۔ مفتیان
کرام اور علمائے ذوی الاحترام خواب کی تعبیر سے عاجز رہے۔ چنانچہ وہ شخص ایک
گوشہ نشین صوفی کے پاس پہونچا۔ انہوں نے فرمایا، تیرا خواب پراگندہ نہیں

ہے۔ مگر تعبیر اس کی حضرت خواجہ بایزید بسطامی کے سوا دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ مرد صالح بسطام روانہ ہو گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا، جو ایک جنازہ کے پیچھے دیوانہ وار چل رہا تھا۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے۔ جواب ملا خواجہ بایزید کا وہ مسافر دل گرفتہ ہو کر بولا، آہ! ایک ماہ کا طویل سفر میرے کچھ کام نہ آیا۔ پھر خیال آیا کہ ایسے ولی کا جنازہ پا کر کاندھانہ دوں یہ میری کم نصیبی ہوگی۔ جنازہ کو کاندھا دینے کی کوشش میں آگے بڑھا۔ تو دھکا کھا کر تابوت کے نیچے چلا گیا۔ بلند قامت تھا تابوت سر سے ٹک گیا۔

اس وقت اس نے دل میں کہا، خواجہ ایک روز اور با حیات رہ جاتے، یا میں ایک روز پہلے آ جاتا۔ تو مجھے خواب کی تعبیر مل جاتی۔ اسی ساعت سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید نے کفنی ہٹائی اور فرمایا، قلب المومن عرش اللہ مومن کامل کا دل عرش الہی ہے۔ جسے تو اٹھائے جارہا ہے۔ اور تو اپنے خواب کی تعبیر کیا چاہتا ہے۔ جنازہ رکھ دیا گیا۔ اطباء نے نبض پر ہاتھ رکھا تو روح قالب سے جدا تھی۔ سبحان اللہ! بھلا ایسے دل کی عظمت کا کون ہے جو اندازہ کر سکے۔ وہ دل، جو تجلیات قدس کا گہوارہ تھا۔ وہ دل، جس میں علم کا پوشیدہ خزانہ تھا۔ وہ دل، جو حب الہی کی آماج گاہ تھا۔ وہ دل، جس میں دیدار الہی کا شوق تھا۔ وہ دل، جو خشیت رب سے پارا پارا تھا۔ وہ دل، جس میں حق کی معرفت کا جذبہ موجزن تھا۔ سرکار مخدوم فرماتے ہیں، اک مٹھی بے قیمت مٹی کی یہ عزت کہاں تھی کہ جبرائیل امین، میکائیل مکین اور اسرافیل صاحب تمکین، سے کہا جائے اسجد والہ اس کو سجدہ کرو۔ وہ ایک مٹھی خاک حقیقتاً دل کا راز تھا۔

دلِ آدم کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ شجرہ ممنوعہ کی طرف رغبت کرنے کی پاداش میں زمین دیا پر لائے گئے۔ تو آپ کو رب کی رحمت سے دوری کا صدمہ دامن گیر ہوا۔ خالق و پروردگار کی ناراضگی کا خوف ستانے لگا۔ مولیٰ عزوجل کی رضا و خوشنودی کے لئے گریہ و زاری کے ساتھ دعا و مناجات شروع کی۔ عدم قبولیت کی صورت میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ اور ہر آن در دوسوز میں اضافہ ہوتا گیا۔

روایتوں میں آیا ہے۔ کہ تین سو سالوں تک آپ کی آنکھیں اس طرح اشکبار رہیں کہ حلقہ چشم میں نالے بن گئے۔ آنسوؤں کے نمی سے سبزیاں اُگ آئیں۔ نالہ و فریاد سے ملاء اعلیٰ کے رہنے والے گھبرا گئے۔ بساط زمین کی پہاڑیاں لرز اٹھیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا دلِ آدم اور دلِ آدم میں غم مولیٰ کی کسک۔ جس کی قیمت نہیں لگائی جاسکتی۔ اور ایک وہ تھا جسے انکار سجدہ پر کہا گیا فاخرج فانك رجیم تو تال ٹھونک کر یہ کہتا ہوا چلتا بنا کہ لاغوينہم اجمعین آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔

ہر چیز جب سلامت ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے اور ٹوٹ جانے پر بے قیمت ہو جاتی ہے۔ مگر دل کے معاملے میں قدرت کا نظام الگ ہے۔ بازار عشق میں شکستہ دلوں کی ہی قیمت ہوتی ہے۔ اور وہ بے نیاز مالک، دلوں کی ٹوٹے آگینوں کی ایسی قیمت لگاتا ہے جسے حساب میں لانا ممکن نہیں۔ اسجد والہ اسی بے تابی دل کی قیمت لگائی گئی تھی اور اسی شکستہ دلی کی عظمت کے آگے

قدسیوں کو سرنگوں کیا گیا تھا۔ حضرت اقبال نے اسی لئے فرمایا ہے۔
 تو بچا بچا کے نہ رکھا سے، تیرا دل تو ہے وہ آئینہ
 کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، بے نگاہ آئینہ ساز میں

روح کا گھروں میں آنا

حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مومن
 مسلمانوں کے قبرستان سے گذرتا ہے تو اس قبرستان کے
 رہنے والے کہتے ہیں۔ اے غافل انسان! اگر تو وہ جانتا، جو
 ہم جانتے ہیں۔ تو تیرے جسم کا گوشت ایسے کھل جاتا، جیسے
 برف آگ پر کھل جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 عید کا دن، جمعہ کا دن، شبِ برأت اور عاشورا کا روز جب آتا
 ہے تو مرنے والوں کی روحمیں قبر سے باہر آتی ہیں اور اپنے
 گھروں کے دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہیں، ہے کوئی شخص،
 جو مجھے یاد کرتا ہو۔ ہے کوئی ایسا آدمی، جو مجھ پر رحمت بھیجتا
 ہو۔ ہے کوئی ایسا بہادر، جو میری غربت کو یاد کرتا ہو۔ اے وہ
 لوگ جو ہمارے گھروں میں بس گئے ہو،

(مکتوبات دو صدی مکتوب ۱۹۴)

رحمت بردوش پیغمبر کا ارشاد ہے کہ قبر والوں کی پکار جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ مخدوم جہاں نے بھی اسے نقل فرمایا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ جسے سنانا چاہے وہ سن سکتا ہے۔ ”بزم صوفیہ“ میں مذکور ہے کہ ہندالولی سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ طے منازل کرتے ہوئے جب خراسان کی پہاڑی میں پہونچے۔ تو ایک مرد خدا کو دیکھا، جس کے ناخون اور بال بڑھے ہوئے تھے۔ غریب نواز نے قریب پہونچ کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیکر پوچھا، کون؟ آپ نے جواب دیا معین الدین سنجری

مرد فقیر نے کہا، آج سے تیس سال پہلے میں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستان سے ہنستا اور باتیں کرتا گزر رہا تھا، ایک پرانی قبر سے ناگاہ، یہ آواز آئی، اے نادان! یہ ہنسنے کی جگہ نہیں، رونے کی جا ہے۔ میرے ساتھی تو اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں یہ ندا سن کر اس پہاڑی میں آ بیٹھا۔ آج تیس سال ہونے کو ہیں میری آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئیں۔ تم اس غم کے مارے کے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ غریب نواز نے عرض کیا، کچھ نصیحت کا طلبگار ہوں۔ مرد فقیر نے کہا، عبادت میں حلاوت چاہتے ہو تو مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبر والے آواز تو دیتے ہیں ہاں! انسان اسے سن نہیں پاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسے اس کے سننے پر قادر فرمادے۔ حدیث پاک میں مومن کی قید اس لئے ہے کہ سزا و جزاء، عالم برزخ اور یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ کافروں کا ان چیزوں پر جب ایمان نہیں، تو انہیں قبر کی ہولناکی سے ڈرانے کے کوئی معنی بھی نہیں۔

ابتدائے اسلام میں قبروں پہ جانے سے روکا گیا تھا۔ اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں لوگ قبروں کے ساتھ بھی بتوں جیسا معاملہ نہ شروع کر دیں۔ لیکن جب اسلام ان کے دلوں میں گھر کر گیا اور وہ خدا اور غیر خدا میں تمیز کا راز پا گئے، تو انہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا۔ اور اس کی حکمت موت کی یاد بتائی گئی۔ مگر اس محرومی کو کیا کہیے گا کہ اسی نبی والی حدیث کو لیکر آج تک یہ ڈفلی بجائی جا رہی ہے کہ قبروں پہ جانے کی ممانعت آئی ہے۔ جس حدیث سے یہ حکم منسوخ ہوا اس کا یا تو علم نہیں، یا جان بوجھ کر اس سے آنکھیں موند لی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ حدیث ان کے مدعا کے خلاف جاتی ہے۔

یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہزاروں سال سے امت مسلمہ کا جس طریقے پہ عمل ہے۔ اور علماء و صالحین بھی جس عمل میں شریک ہیں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، حضرت مخدوم جہاں جیسی علم و عمل کے دنیا میں بے مثال شخصیت بھی اس بات کی معترف ہے کہ عید، جمعہ، شبِ برأت اور عاشورا کے مخصوص دنوں میں مومنین کی روہیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ندا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت کے روشنی میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ معمولات اہل سنت خلاف شرع نہیں ہیں۔ ان دنوں میں مزارات اولیاء اور اقرباء کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کرنا بدعت اور گناہ نہیں ہے۔

عید کے دن، جمعہ کے روز، پندرہویں شعبان کی شب میں اور یوم عاشورا کو تمام مسلمانوں کا قبرستانوں میں جانا، اپنے اقربا اور مومنین کے لئے فاتحہ اور

دعاؤں میں مشغول ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امر نامرضیہ نہیں ہے اور مسلمانوں کا یہ عمل رائیگاں نہیں جاتا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری امت کا گمربی پر اجماع نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیوں سے امت کے درمیان جاری و ساری یہ معمولات آج کے چند سر پھروں کے کہنے سے بدعت و حرام نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے ان حرماں نصیبوں پر جو تبلیغیوں کی بکواس سن کر حضرت مخدوم جہاں کا فرمان بھول بیٹھے ہیں۔

چلتا ہوں تھوڑی دور براک راہ رو کے ساتھ
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

خوف ورجا

حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہشت فرماں برداروں کے لئے ہے اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوزخ گنہگاروں کیلئے ہے اگرچہ قریشی بادشاہ کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں بہشت کا فوت یعنی چھوٹ جانا مصیبت ہے اور دوزخ میں داخل ہونا بھی مصیبت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان دو مصیبتوں میں کون مصیبت زیادہ بڑی ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا اشغال کا گھر ہے اور آخرت اہوال کی سرائے ہے اور تو اہوال و اشغال کے

درمیان ہے تیری جگہ بہشت میں ہوگی یاد و زخ میں پتہ نہیں۔
 کہتے ہیں کہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جس
 دن بادشاہی ترک کر کے فقیر ہوئے اور سفر اختیار فرمایا اس
 وقت ایک صاحبزادہ شکم مادر میں تھے جب وہ تولد ہوئے
 اور بڑے ہو گئے تو ایک سال حج کیلئے مکہ آئے خواجہ
 ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پہچان لیا۔ انہیں پہلو میں لیا
 اور روئے کچھ دیر کے بعد پہلو سے الگ ہوئے تو آپ
 نے کہا اے بیٹے جاؤ اور اپنی والدہ سے میرا سلام کہنا۔
 صاحبزادہ نے کہا اے باوا جان جب سے بالغ ہوا ہوں
 آپ کی تلاش میں ہوں تاکہ آپ کی خدمت کروں آج
 جب میں نے آپ کو پالیا ہے تو کیسے چھوڑوں خواجہ ابراہیم
 رحمۃ اللہ نے فرمایا اے بیٹے تم اس حال کو برداشت نہ کر
 سکو گے میں ایک مسافر آدمی ہوں جاؤ تم اپنی ماں کے
 پاس لوٹ جاؤ۔ صاحبزادہ نے کہا کل قیامت کے دن
 بھیڑ بہت زیادہ ہوگی آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل
 صراط کے قریب پھر کہا اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں
 ڈھونڈوں کہا میزان کے نزدیک، صاحبزادہ نے کہا اے
 میرے باوا جان، ترازو کے ایک پلہ سے دوسرے پلہ کا

فاصلہ پانچ سو سال کی راہ ہے آپ کو ترازو کے کس پلہ کے پاس ڈھونڈوں فرمایا گناہوں اور برائیوں کے پلہ کے پاس پھر کہا میرے والد اگر وہاں آپ نہ ملے تو، فرمایا میدان حشر میں، فیصلہ کی کرسی کے آگے، کہا اے میرے باپ، وہاں دو صف ہوگی ایک جماعت گنہگاروں کی اور دوسری نیکوکاروں کی، کس صف میں دیکھوں، کہا گنہگاروں کی صف میں، پھر پوچھا، اے پدر بزرگوار، اگر آپ وہاں نہ ملے تو، کہا دوزخ کے در پر جا کر خازن سے پوچھنا کہ ابراہیم گنہگار کو دوزخ میں ڈالا ہے؟ کہا اگر وہاں بھی نہ پتہ چلے، فرمایا اس وقت بہشت میں دیکھنا، کیونکہ راہ دو ہی ہے بہشت یا دوزخ جب دوزخ میں نہ ہوں گا تو انشاء اللہ بہشت میں رہوں گا۔

بزرگ نے اپنے ایک دوست کو لکھا۔ اے بھائی کام دشوار ہے اور راہ لمبی درپیش ہے غافل نہ رہیں۔ نہیں معلوم اس دنیا سے آپ کا رخصت ہونا ایمان کے ساتھ ہوگا یا کفر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یا نفاق کے ساتھ، سنت کی پیروی میں یا بدعت کے ارتکاب میں، طاعت کے ساتھ یا معصیت کے ساتھ، خاتمہ صالحین و متقیوں کے مذہب پر

ہوگا یا فاسقوں اور بدکاروں کے مذہب پر، اس کے بعد بھی نہیں جانتے کہ خداوند تعالیٰ کو اپنے اوپر خوشنود پاؤ گے یا غضبناک، ملک الموت جان کس طرح نکالیں گے رحمت و نرمی کے ساتھ یا غضب و سختی سے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قبر میں منکر نکیر کے ساتھ کیا حال ہوگا ان کے سوال کے جواب دے سکو گے یا نہیں۔ اور یہ بھی نہیں جانتے کہ بہشت میں پیغامبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ بھیجیں گے یا کافروں، ابلیسوں، شیطانوں اور منافقوں کے ساتھ دوزخ میں۔

ایک بزرگ رات دن روتے رہے لوگوں نے پوچھا اس درجہ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کعب احبار سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں گذرتا جس میں پانچ بار قبر نہ ندا کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اے آدم کی اولاد میری پیٹھ پر تم خوش ہوتے ہو میرے پیٹ میں آکر ناخوش ہو جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد میری پشت پر گناہ کرتے ہو میرے شکم میں آکر عذاب کی سختی اٹھاؤ گے۔ اے آدم کے فرزند! میری پشت پر کھاتے ہو، میرے اندر یہاں کے کیڑے تمہیں کھائیں گے۔ (مکتوبات دو صدی مکتوب ۱۹۷)

عذاب و ثواب کا دار و مدار خاندان و نسب پر نہیں، انسان کے ایمان و عمل پر موقوف ہے۔ نعمتوں کا چھن جانا آفت ہے۔ اور افلاس میں مبتلا ہونا بھی مصیبت ہے۔ پہلے مثال بہشت سے محرومی کی ہے۔ اور دوسری مثال عذاب دوزخ کی ہے۔ دنیا مشغولیت کی جگہ ہے۔ اور آخرت خوف و ہراس کا مقام۔ اور انسان ان دونوں کے درمیان ہے۔ انجام کیا سامنے آئے گا۔ کسی کو معلوم نہیں۔ جو لوگ سینہ پھولا کر کہتے ہیں کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے۔ وہ بھول کی کیچڑ میں غلطاں ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ ایمان، خوف ورجا کے درمیان ہے۔ جو شخص خوف جہنم سے ہمیشہ لرزان رہا، اور اپنے دوزخی ہونے کا یقین کئے رہا۔ وہ فرمان خداوندی ”لا تقنطوا من رحمۃ اللہ“ کو بھول بیٹھا ہے۔ اور جو شخص عذاب جہنم کو بھول کر اپنے جنتی ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ وہ ”قوا انفسکم و اہلیکم ناراً“ کے حکم سے غافل ہو گیا ہے۔

بڑے بڑے زباد خوف آخرت میں ترساں دیکھے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ رب بے نیاز کی رحمتوں کے امیدوار بھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر روز قیامت کوئی ندا کرے کہ سارے اہل محشر سوائے ایک شخص کے بخش دیئے گئے۔ تو بھی میں بے خوف نہ ہوں گا، کیونکہ میرے دل میں یہ خوف باقی رہے گا کہ وہ ایک کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر منادی یہ کہے کہ سارے اہل محشر عذاب میں گرفتار ہو گئے سوائے ایک شخص کے، جو بخشا گیا۔ تو بھی میں ناامید نہ

ہوں گا اور آسرا رکھوں گا۔ کہ شاید وہ ایک بخسیدہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ! ایک عشرہ مبشرہ صحابی خدا کی شان جباری و غفاری کے درمیان کس طرح کھڑے ہیں۔ اہل شریعت و طریقت نے ایمان و یقین کی یہی راہ اپنائی ہے۔

حضرت مخدوم نے سلطان التارکین حضرت خواجہ ابراہیم ادھم بلخی کا ان کے بیٹے کے تعلق سے جو واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ اسی معنی میں ہے۔ کہ ایسے کاملین بھی اہوال آخرت سے بے غم نہیں تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ ملک و دولت خیر باد کہہ کر صحرائیں ہو گئے تھے۔ اور مولیٰ کی طلب میں علائق دنیا سے رشتہ توڑ رکھا تھا۔

کمال عجز و انکسار کے باعث ان بزرگوں کی نظر اپنے حسنات پر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے نیکیوں کو حقیر اور اپنے گناہوں کو کثیر تصور کر کے خود کو ہمیشہ سزاوار گناہ گردانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خواجہ ابراہیم ادھم نے اپنے بیٹے کو ہر مقام میں اپنے نقصان کے پہلو کی طرف اشارہ فرمایا، مگر سینہ آپ کا رحمت الہی کی امید سے محروم نہ تھا۔ لہذا آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر دوزخ میں نہ ملوں تو انشاء اللہ جنت میں رہوں گا۔

ایک دوست کے نام ایک بزرگ کے مکتوب کے باب میں حضرت مخدوم نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا مدعا بھی یہی ہے کہ ہر منزل کے دو راستے ہیں۔ ایمان و کفر۔ طاعت و معصیت۔ سنت و بدعت۔ نیکی و بدی۔ سختی و نرمی۔ رحمت و غضب۔ جنت و دوزخ اور صالحین و فاسقین۔ کس کی منزل کیا ہوگی۔ کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے میں ہم انجام سے بے غم ہو جائیں، یہ ہرگز روا نہیں۔

ایک بزرگ کے گریہ وزاری کے حوالے سے۔ حضرت مخدوم نے زمین کے ندا کی جو بات کہی ہے۔ وہ اہل غفلت کے لئے ہے۔ جنہوں نے دنیا کو عیش کی اماں جگہ بنا رکھا ہے۔ اور یوم الحساب کی ہولناکی کو بھول بیٹھے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو خوف خاتمہ سے ہمیشہ رعبہ بر اندام رہتے ہیں۔ جن کی آنکھیں نمناک اور دل پارہ پارہ ہے۔ جو غم مولیٰ اور فکر عقبیٰ میں ایسا ڈوب چکے ہیں کہ زندگی کی انبساط کا خیال لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ انہیں تو رحمت حق اپنی آغوش میں لینے کے لئے ہر دم مرحبا کہتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لئے
قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

☆☆☆

فصل سوم

مکتوبات بست و ہشت

علم مکاشفہ: — امام مظفر کو معلوم ہو۔

یہ قسم، علم معاملات سے نہیں ہے بلکہ علم مکاشفات سے ہے۔ اور علم مکاشفات کو لکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بزرگوں نے اسی مقدار میں لکھا ہے کہ موجودات محسوسہ کو عالم ملوک کہتے ہیں۔ اور موجودات معقول کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اور موجودات یا بالقوہ کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کو لاہوت کہتے ہیں۔ اور دوسری عبارت میں یوں کہتے ہیں کہ ملک عالم شہادت ہے ملکوت عالم غیب ہے۔ جبروت عالم غیب الغیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب غیب الغیب ہے۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم ملک کی لطافت کو عالم ملکوت کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ عالم ملکوت

نہایت لطیف ہے۔ اور عالم ملکوت کی لطافت کو عالم جبروت کی لطافت سے کوئی مناسبت نہیں۔ کیوں کہ عالم جبروت غایت لطیف ہے۔ اور عالم جبروت کی لطافت کو اللہ تعالیٰ کی لطافت سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات لطیف لطیف اللطیف ہے۔

عالم ملک کے ذرات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ ملکوت نہ ہو۔ اور اسے محیط نہ ہو۔ عالم ملکوت کے ذرات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ جبروت نہ ہو۔ اور اسے محیط نہ ہو۔ ذرات ملک و ملکوت میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اور اس کو محیط نہیں۔ اور اس سے آگاہ نہیں۔ وهو اللطیف الخبیر وہ لطیف مطلق ہے۔ اور جب لطیف مطلق ہوا تو محیط مطلق بھی ہوگا۔ جتنی زیادہ لطافت ہوگی اتنی ہی زیادہ احاطت بھی۔ یہیں سے سمجھنا چاہئے کہ وهو معکم اینما کنتم یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وفي انفسکم اولا تبصرون ہم تمہارے اندر ہیں تم دیکھتے نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الوريد ہم اس کی رگ گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (مکتوب بست و ہشت صف ۴۵)

یہ مکتوب مبارکہ سلطان السالکین حضرت مولانا مظفر شمس بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، ان کے مکتوب گرامی کے جواب میں ہے۔ حضرت مخدوم مشکل مسائل کو اہل انداز میں ذہن نشیں کرانے کا فن جانتے ہیں۔ ملک، ملکوت، جبروت اور لاہوت کی تین جہتوں سے تعریف کر کے فہم سے قریب تر کر دیا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی معیت نافذہ کو آیات قرآنی کی روشنی میں واضح فرمایا ہے۔ اگر یہی مکتوب ہم جیسوں کے نام ہوتا تو انداز تحریر کچھ اور ہوتا۔ مگر یہ تو ان کے نام ہے جو اشارات کی زبان جانتے تھے۔

رب تعالیٰ کی معیت

اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ وہو معکم اینما کنتم افلا تبصرون“ وہ تمہارے ساتھ ہے مگر تم دیکھتے نہیں۔“

صوفیاً کرام اس معیت کو معیت رابع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور تین معیت جو متکلمین کے علم و فہم میں ہے۔ اس حقیقت کی جانب لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجودات کے جملہ ذرات کے ساتھ اپنی ذات سے موجود ہے۔ لیکن اس کی یہ معیت ویسی نہیں۔ جیسی کہ جسم کی معیت جسموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جو ہر نہیں

ہے۔ اور نہ ویسی ہے جیسی کہ عرض کی معیت جوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ عرض نہیں ہے۔ اور نہ ویسی جیسی کہ جوہر کی معیت جوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جوہر بھی نہیں ہے۔ اور نہ یہ معیت ویسی ہے جیسی کہ جوہر کی معیت جسموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جوہر نہیں ہے۔

ہاں! روح کی معیت جسم کے ساتھ جیسی ہے۔ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ کی معیت جملہ کائنات کے ساتھ ہے۔ اس لئے روح نہ تو قالب کے اندر ہے اور نہ قالب کے باہر۔ نہ قالب سے متصل ہے اور نہ قالب سے منفصل۔ بلکہ روح ایک دوسرے عالم سے ہے۔ اور قالب دوسرے عالم سے۔ روح پر عوارض، اجسام، اجزاء، دخول، خروج، اتصال، انفصال، اور اس کے علاوہ جو بھی ہو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود قالب کے ذرات میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ روح حقیقتاً موجود نہ ہو۔ عالم کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کی یہی مثال ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه

اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر گندہ اور پلید جگہ میں بھی

ہو یہ طعن منکروں کا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس قدر اور جتنے قسم کی نجاستیں اور گندگیاں ہیں۔ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان کی نگہداشت کرنے والا بھی وہی ہے۔ کیونکہ ان کی حفاظت کے بغیر ان کی بقا محال ہے۔ اور اس میں کوئی عیب و نقصان لازم نہیں آتا۔ اور اس سے اس کی معیت میں بھی کوئی عیب لازم نہیں آتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ فعل بغیر فاعل اور صفت بغیر موصوف ہرگز نہیں ہوتا۔

کہا جاتا ہے کہ روح قالب کے سارے اجزاء پر متصرف و حکمراں ہے۔ اور قالب کے تمام ذروں میں موجود ہے۔ قالب کے تمامی ذرات کے ساتھ اس کی ساری زندگی اسی سے ہے۔ اور ان سب کے باوجود ساری چیزیں جو قالب کے اندر ہیں، جیسے خون اور اس کے علاوہ کسی طرح کا ذرہ برابر خلال اور نقصان روح کی طہارت میں اس سے نہیں ہوتا۔ روح اگر ہزار سال تک قالب کے ساتھ رہے۔ ویسی ہی رہے گی جیسی کہ قالب سے تعلق ہونے کے قبل تھی۔ ذات احد حقیقی کی معیت کو جو اس کے تمام ذرات لامتناہی کے ساتھ ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکا۔ نتیجتاً تجزیہ تقسیم اور حلول سے

تاویل کر دیا۔ اللہ ہی راہ صواب کی ہدایت دینے والا ہے۔

(مکتوبات بست و ہشت صف ۵)

وہو معکم ”سے متعلق حضرت مخدوم جہاں کی تحریر بے نظیر آپ کے سامنے ہے۔ رب تعالیٰ کی معیت مطلقہ کو تمام مخلوقات کے ساتھ کس عمدہ طریق پر تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی کتنی نفیس و جامع تشریح فرمائی ہے۔ بیان کیلئے میرے قلم میں طاقت نہیں ہے۔ روح کے کم و کیف کو بیان کرنے کے بعد ثابت فرمایا ہے کہ روح جسم میں حلول و دخول سے پاک ہے۔ پھر بھی جسم کے ہر ذرے سے روح متعلق ہے۔ اسی طرح اللہ پاک بے نیاز حلول و دخول سے منزہ ہوتے ہوئے بھی اس کی معیت نافذ تمام مخلوق کے ساتھ ہے۔

اہل ضلال کے اس اعتراض کا کہ اس عقیدہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ کو ہر گندہ اور ناپاک جگہ پر موجود ماننا پڑے گا۔ اور یہ اس کی شان تقدیس کے خلاف ہے۔ یہ جواب رقم فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق تمام ذرات جسم سے ہے۔ اور اجزائے جسم میں نجس و ناپاک حصے بھی شامل ہیں۔ مگر روح اپنی لطافت کے سبب اس سے قطعاً متاثر نہیں ہوتی۔ اگرچہ روح اپنے جسم سے ہزاروں سال متعلق رہے۔ اہل نظر کے نزدیک مخدوم جہاں کا یہ جواب کسی تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن عوام الناس کے فہم کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک شخص نارج کی روشنی گندے نالے اور اس کی غلاظتوں پر ڈالتا ہے اور پھر اس روشنی کو مسجد کے زینے سے گذارتا ہوا محراب و مصلیٰ تک لے جاتا ہے۔ مگر کوئی نہیں ہے جو چیخ اٹھے کہ

تو نے یہ کیا غضب کیا کہ نالے کی غلاظتوں پر پڑی روشنی کو محراب و منبر تک لے جا کر اسے ناپاک کر دیا ایسا کیوں؟ صرف اس لئے کہ روشنی کی لطافت غلاظتوں کا اثر قبول نہیں کیا کرتی۔

جب ایک نور ظاہر سے متعلق ہمارا یہ مشاہدہ ہے تو رب تعالیٰ تو لطیف بلکہ لطیف اللطیف ہے۔ کوئی شئی اس کے درجہ لطافت کو نہیں پاسکتی۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طہارت و پاکیزہ پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اس کی معیت نافعہ کیوں کر متاثر ہو سکتی ہے۔ آخر میں نہایت درد کے ساتھ فرماتے ہیں۔

”ذات احد حقیقی کی معیت کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ نتیجتاً تجزیہ، تقسیم اور حلول سے تاویل کر دیا۔ اللہ ہی راہ صواب کی ہدایت دینے والا ہے۔“

ترک دنیا کی تعلیم

مولانا مظفر کو معلوم ہو کہ

جب گھر قبر بن گیا اور قبر بغیر موت نہیں بنتی تو امید ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا اپنا جمال دکھائے من مات فقد قامت قیامتہ کی پونجی نقد ہاتھ آگئی۔ اس قیامت میں جو کچھ ہے، منکشف ہو گیا۔ گروہ صوفیاء کے نزدیک حقیقی مسافرت یہ ہے کہ اپنے شہر میں ہوتے ہوئے

مسافر رہے۔ عام مسافرت ایک عالم کیلئے ہے۔ اور یہ حقیقی مسافرت، راہ راست پر چلنے والے سالکین کیلئے ہے۔ یہ لوگ آشنا سے نا آشنا، قرابت داروں سے بے قرابت، شہر سے بے شہر، خلق سے بے خلق، اور کس سے بے کس ہوتے ہیں یہ روش، سالکین راہ اور روندگانِ بارگاہ کی ہے۔

اے براور! ٹوٹی ہوئی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن دل جتنا شکستہ ہو اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں کہا۔ **اللہی این اطلبک** "اے اللہ! میں تجھے کہاں دھونڈوں؟ جواب ملا **انا عند المنکسرۃ قلوبہم** "یعنی ہم شکستہ دلوں کے پاس ہیں۔ لا جلی العلم علماں علم باللسان وعلم بالقلب" یعنی علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم زبان ہے۔ اور دوسرا علم قلب ہے۔

علم قلبی کا درس

عالم و عارف وہی ہے۔ جسے علم قلبی حاصل ہے۔ کیونکہ علم اولین و آخرین کا چھپا ہوا خزانہ اسی میں ہے۔ قلب جس قدر صاف و شفاف اور منور و تابناک ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم اتنا ہی زیادہ لطیف و دقیق ہوتا ہے۔ یہ فرمان اسی معنی

میں ہے۔ من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم“
 جسے علم حاصل ہوا۔ اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ اس علم کا وارث
 بنادے گا۔ جو علم اسے حاصل نہیں۔ اس راہ میں سب کچھ کھودینا
 ہی سب کچھ پالینا ہے۔ جس نے سب کھودیا اس نے سب
 پالیا۔ لا یصل الی کل الا من انقطع عن کل وہ
 کل تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ کل سے منقطع نہیں ہو جاتا۔
 ہاں، ہر کام کا ہونا ایک وقت پر موقوف ہے۔ غلّت
 سے کام نہیں چلتا۔ ہر چیز کے لئے ایک حال اور ایک وقت
 خاص معین ہے۔ وہ چیز اسی حال اور اسی وقت میں درست
 ہوتی ہے۔ یہ کام عشق کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس کیلئے رکاوٹ
 اور عطا، رد و قبول، اور رحمت و لعنت یکساں ہے۔ هذا اکمل
 فی العشق ولیس ما وراءہ کمال “عشق میں یہی
 کمال ہے، اس کے علاوہ کمال نہیں۔ جب تک اس منع و عطا
 رد و قبول اور رحمت و لعنت میں فرق باقی ہے، ناقص ہے۔
 کمال اسی وقت ہے کہ فرق باقی نہ رہے۔ اسی کو، اس ہجراں
 نصیب مردود کے بارے میں کسی نے کہا ہے

از عالم عالمیاں بے خبر اند

از حال من آں بہ کو توی دانی

اگر میرے حال سے دنیا والے بے خبر ہیں تو میرے حال
سے تو خبردار ہو کہ یہی بہتر ہے۔

بہجراں تو خوشتر ز وصال دگراں
منکر شدنت بہ ز رضائے دگراں

(مکتوبات بست و ہشت صف ۶۰)

موت کے آغوش میں پہنچ جانے کے بعد لذت دنیا سے کسی کو رغبت نہیں
رہتی۔ دنیا کے سامانِ ارائش سے تعلق نہیں رہتا۔ احباب و اقربا کا غم لاحق نہیں
ہوتا۔ متاع دنیا کے نفع و نقصان کی فکر و پریشانی نہیں آتی۔ حدیث پاک موت و قبل
ان تموتوا "کامد عا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے تمہاری طبیعت اسی سانچے میں
ڈھل جائے کہ ایک غم، غم موٹی کے سوا کوئی غم باقی نہ رہے۔ اور یہ شانِ خاصانِ خدا
کی ہے دوسروں کو کہاں نصیب موت کے بعد آدمی عالم دنیا سے جدا ہو کر عالم
برزخ میں قدم رکھتا ہے۔ یہاں اسے عالمِ آخرت کی جزا و سزا کا علم، علم الیقین کے
درجہ سے ترقی کر کے عین الیقین کے درجہ کو پہنچتا ہے۔ جن حقائق پر وہ بن دیکھے
اب تک ایمان رکھتا تھا۔ اب اسے ان کا مشاہدہ حاصل ہے۔ اسی معنی کر یہ فرمان
ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ "یعنی جو مر گیا اس کے لئے قیامت واقع ہو
چکی۔ حضرت مخدوم جہاں یہ کلمات انہیں تلقین فرما رہے ہیں، جن کا نہ صرف علم
فلک رسا تھا بلکہ ان کے اوصاف و ولایت کا ہر طرف چرچا پھیل چکا تھا۔

جلوت میں خلوت، بزرگوں کی خاص اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

رہتے ہیں وہ لوگ بندگان خدا کے بیچ۔ اور دل رہتا ہے ان کا رب تعالیٰ کے قریب۔
لوگوں سے مل کر بھی سب سے الگ رہتے ہیں۔ مشاغل دنیا سے متعلق رہ کر بھی،
ان سے تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ ہر وقت انہیں سفر آخرت کی فکر درپیش رہتی ہے۔
اور ہر دم وہ لقا رب کے مشتاق رہتے ہیں۔ انہیں حسین تصورات کو حضرت مخدوم
مسافرت حقیقی کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”عام مسافرت ایک عالم کے لئے
ہے۔ اور یہ حقیقی مسافرت رہ راست پر چلنے والے سالکین کے لئے ہے۔“

چیزیں چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں، جب وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو بے قدر و قیمت
ہو جاتی ہیں۔ لیکن آئینہ دل وہ شئی ہے جو ٹوٹ کر انمول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے
قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جس مالک کی آرزو میں اور جس مولیٰ کی
طلب میں وہ شکستہ ہوتا ہے۔ اسی کی التفات خاص کا مرکز اور اسی کی خصوصی توجہ کا
محل بن جاتا ہے۔ انا عند منکسرة قلوبہم کے یہی معنی ہیں کہ ہم شکستہ
دل بندوں کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ! دل کی شکستی دی ہے، اسی نے پھر قیمت
بھی بڑھائی اسی نے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑی عمدہ تعبیر پیش کی ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھا سے، ترا آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر، ہے نگاہ آئینہ ساز میں

آج ہر مولوی بہ گمان خویش العلماء و رثة الانبیاء کا استحقاق ظاہر کرتا

ہے۔ خود کو وارث انبیاء میں شمار کرتا ہے حالانکہ وہ صرف زبان کا عالم ہے۔
حضرت مخدوم علم کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک علم لسان اور دوسرا علم قلب۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عالم و عارف وہی ہے جسے علم قلبی حاصل ہے کیونکہ علم اولین و آخرین کا چھپا ہوا خزانہ اسی میں ہے۔ قلب جس قدر صاف و شفاف اور منور و تابناک ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم اتنا ہی زیادہ لطیف و دقیق ہوتا ہے۔ علم قلبی سے سرفراز ہونے والے یہ علماء عمل سے غافل اور خشیت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ انہی لوگوں کے لئے کہا گیا ہے۔ **من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم** "جس نے عمل کیا ان چیزوں پر جس کا اسے علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ان علوم کا وارث بنا دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے۔

بلاشبہ ایسے ہی علماء انبیاء کے وارث کہے جانے کے حقدار ہیں۔ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسی معنی کر فرمایا گیا کہ ہماری امت کے یہ علماء دین محمدی کی ایسی ہی اشاعت کریں گے۔ جیسی کہ نبی اسرائیل کے انبیاء نے صاحب کتاب رسولوں کے دین کی اشاعت فرمائی۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کے منصب نبوت کے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ عمل کے پیکر ہوں۔ اور سراپائے عمل کے لئے ضروری ہے کہ علم قلبی کی دولت سے مالا مال ہوں۔ لہذا کوئی بھی چرب زبان مقرر، بے عمل فلسفی اور فاسق معقولی وارث انبیاء ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو وہ حدیث رسول کے ساتھ استہزا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ سب زبان کے عالم ہیں۔ انہوں نے دین سے کچھ بھی حصہ نہیں پایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء نے دین کی راہ میں سختیاں جھیلی ہیں۔ انہوں نے تبلیغ کے نام پر لوگوں سے معاوضہ طلب نہیں کیا ہے۔ جو مولوی گراں قدر معاوضہ کے بغیر مسند عیش سے اٹھنا

بھی گوارہ نہیں کرتا ہے۔ وہ خود کو وارث نبی بتائے مقام حیرت ہے۔ نیابت بنی کس قدر مشکل منزل ہے۔ اسے سمجھنے کیلئے شیخ عطار کی بارگاہ میں آئیے، وہ فرماتے ہیں۔

حضرت علامہ ابوعلی فارمدی نیشاپور کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ عنوان تھا۔ علمائے امت انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا کہ کیسے علماء انبیاء کے وارث سمجھے جائیں گے۔ عین اسی وقت امام العلوم حضرت محمد بن اسلم طوسی مسجد میں داخل ہوئے۔ علامہ فارمدی نے انہیں دیکھتے ہی اشارہ کر کے فرمایا کہ امت کے ان جیسے علماء انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں۔“

حضرت شیخ ابوعلی فارمدی صرف لفظوں سے کھیلنے والے واعظ بے عمل نہیں تھے۔ علم و تقویٰ کی وادی میں ان کا گھوڑا صبار رفتار تھا۔ مگر وہ آج کے عالم نہ تھے۔ کہہ دیتے کہ مجھ جیسے عالم۔ بلکہ انہوں نے میدان علم و تقویٰ میں اپنے سے تیز رو بزرگ حضرت شیخ محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نشاندہی فرمائی کہ ان جیسے علماء کو وارث انبیاء گردانا جائے گا۔ اور حق یہی ہے کہ جو لوگ علم قلبی کی دولت لازوال پا کر ساری زندگی اس کے امین رہے۔ اور امت محمدی کی اصلاح و ہدایت کو زندگی کا نصب العین بنا کر جیتے رہے۔ وہی وراثت عظمیٰ کا منصب پائیں۔

یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے، دارورسن کہاں

عاشقوں کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے سب جنت کی آرزو کرتے ہیں اور یہ جہنم کو محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرا پروردگار مجھے جہنم میں جانے کا حکم کرے تو مجھے جنت کی بشارت سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کیونکہ جنت میری پسند ہے۔ اور جہنم میں بھیجنا رب کی مرضی ہے۔ لہذا اپنی خواہش سے مجھے اپنے مالک کی پسند زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہے تسلیم و رضا کی منزل، جہاں کم لوگوں کے قدم ٹہرتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد منع و عطا نفع و ضرر اور رد و قبول کا تصور باقی نہیں رہتا۔ اسی کو حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ **هذا کمال فی العشق** و **لیس ماوراء کمال** - عشق میں یہی کمال ہے اس کے ما سوا کمال نہیں۔ عاشق کی مراد تو رب تعالیٰ ہے۔ وہ رد میں ملے یا قبول کے ذریعہ فرق کیا پڑتا ہے۔ محبوب رنج دے یا راحت پہنچائے دونوں برابر ہے۔ مرد حق اگاہ حضرت علامہ سید شاہ محمد باقر علی الاصدقی علیہ الرحمۃ والرضوان کیا خوب فرماتے ہیں

باقر خموش باش بہ تقدیر دم مزن

خوش کرد ہرچہ خواہش پروردگار کرد

////

مایوسی کے بعد نزول رحمت

اے برادر!

سنت الہی اسی طور پر جاری ہے۔ جو اس آیت کے ضمن میں ہے۔ **وہو الذی یُنزل الغیث من بعد ما قنطوا** ”یعنی اللہ وہی ہے، جو پانی اس وقت برساتا ہے۔ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گردش اور پریشانیوں کے احوال اسی سنت پر گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تنور میں ڈالا گیا۔ پھر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہو نہایا گیا۔ پھر دشمن کے ہاتھ میں دیدئے گئے اس کے بعد قبلی کا قتل ان کے ہاتھ سے کرایا گیا۔ پھر مسافرت میں ڈالے گئے۔ دس سال تک چرواہے کا کام کرایا گیا۔ پھر ایک خون خوار جنگل میں ڈالے گئے۔ اندھیری رات، کالی گھٹا، بجلیوں کی تڑپ گرج، بکریاں وحشت زدہ ہو کر بھاگنے لگیں، اس پر بھیڑیوں کی یلغار، سردی کا عجیب عالم، مزید یہ کہ اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔

ہلاکت و تباہی کے تمام سامان موجود ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں بڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں انسی انست ناراً میں نے آگ دیکھ لی

ہے۔ یکا یک فתיاب ہوتے ہیں۔ بارگاہ مطلوب سے ندا آتی ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العلیمن ط اسی طرح جس وقت آپ کی نگاہ اپنی نااہلی پر پڑے۔ اپنی کامیابی سے ناامیدی ہو جائے اور اپنے دل کو ہلاکت کا شکار پائیں تعجب نہیں کہ وہی وقت کشود و فتوح اور کامرانی و فתיابی کا ہو۔

(مکتوبات بست و ہشت صف ۷۵)

راحت و لذت میں دوست سب کو یاد آتے ہیں۔ اور عیش و تنعم میں شکر یہ کا جذبہ سب کے دلوں میں بیدار رہتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ بندہ ابتلاء و آزمائش میں راضی برضا اور صابر بقضاء رہے۔ مصیبت کی گھڑی میں اگر محبت برقرار ہے۔ تو محبت سچی ہے۔ بلاؤں میں گھر کر اگر بندہ خوش ہے کہ یہ اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو بلاشبہ وہ اپنی طلب میں صادق ہے۔ حضرت مخدوم موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی مثال دیکر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رنج و بلا کی راہ سے رب کی بخشش و عطا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور ناامیدی کے بعد امیدوں کی کرن پھوٹی ہے۔

محبوبان خدا کا انداز ہی نرالا ہے۔ وہ دکھ میں سکھی نظر آتے ہیں اور سکھ میں دکھی دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ رب کی چاہت کی راہ ہی الگ ہے۔ وہ دشمنوں کو لذتوں کا سامان مہیا کراتا ہے۔ جس سے وہ عیش میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور محبوبوں کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے سبب وہ اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ مولانا شاہ ظہور الحق ظہور اصدقی فرماتے ہیں۔

اللہ نے پیدا کیا جو رنج و بلا کو
تقسیم ہوا ، سب وہ خاصان خدا کو
حصہ ملا سب سے سوا، آل عبا کو
باقی جو بچا ، وہ محبوبان خدا کو

علم معرفت الہی کے لئے ہے

براہِ اعزّ امام مظفر، سلام و دعاء

آپ نے مشارق کی شرح لکھی تھی۔ اس کے جتنے
اوراق صاف کئے گئے تھے۔ اسے مطالعہ کیا بہت ہی خوب
اور پسندیدہ خاطر ہے۔ بہت سارے معانی ہر نوع و جنس
و حال کے اس میں لکھے ہیں لیکن آپ اس میں مشغول نہ
ہوں۔ کیونکہ علم اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے۔ ہوشیار رہیں
آپ کا معاملہ معلوم سے ہے۔ علم کو کنارہ کر دیجئے“

(مکتوبات بست و ہشت صف ۷۶)

صوفیاء طلب دین اور معرفت حق کی غرض سے علم کی تحصیل فرض جانتے
ہیں۔ جیسا کہ مخدوم جہاں کی پر نور تحریر آئینہ مکتوبات کے باب میں گذری۔ ہاں!
غیر ضروری علوم کی تحصیل اور ضرورت سے زیادہ تحقیق و تدقیق کو غرور و شرور کا سبب
قرار دیتے ہیں۔ یہاں حضرت مخدوم کا ارشاد ”علم کو کنارہ کر دیجئے“ اسی معنی کر

ہے۔ مخدوم جہاں کے استاذ حضرت شیخ ابوتوامہ ہمیہ، سیمیہ، کیمیہ کا علم بھی جانتے تھے۔ اور جب مخدوم کو ان علوم کا درس دینا چاہا تو آپ نے فرمایا، میں نے جن علوم کو حاصل کر لیا ہے وہ میرے لئے کافی ہیں۔ یعنی غیر ضروری جانتے ہوئے ان کے سیکھنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان علوم سے دنیا کا مفاد متعلق ہوتا ہے۔

قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام اصدق چشتی اپنے فرزند ازہمند حضرت مولانا حافظ شاہ شہود الحق چشتی کو ان کے عہد طالب علمی میں نامہ مبارکہ تحریر فرماتے ہیں۔ جس کی یہ سطریں خاص توجہ کے قابل ہیں۔ مکتوب کی ان سطروں سے تحصیل علم کے سلسلے میں صوفیاء کا نقطہ نظر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

مشغولی بہ تعلم علم بہتر، اما صرف اوقات بیاو خداوندی ازاں
خوش تر علم بقدر ضرورت ضرورت است۔ زیادتی ازاں مایہ
شرور و عزور، از ہر علم اند کے آشنائی باید، تا جملہ علم شئی بہ
از جہل شئی صادق آید، انشاء اللہ تعالیٰ وقت ملاقات ازیں
باب گفتہ خواہد شد“ (فواد الاصدق غیر مطبوعہ)

یعنی علم حاصل کرنے میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ لیکن یاد خدا میں اوقات بسر کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ علم بقدر ضرورت ضروری ہے۔ اور اس سے زیادہ شرارت نفس اور غرور کا سبب بنتا ہے۔ ہر علم سے تھوڑی آشنائی چاہئے۔ تاکہ مقولہ ”علم شئی بہ از جہل شئی“ صادق آئے۔ انشاء اللہ! ملاقات کے وقت اس بارے میں بہت کچھ کہا جائے گا۔
حضرت مخدوم کا ارشاد ”آپ کا معاملہ معلوم سے ہے“ بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اور

نہایت دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اس کی لذت کو کچھ وہی جانیں جن کے نام یہ مکتوب ہے۔ اور جملہ اخیرہ کی تائید میں مولانا جلال الدین رومی عالم وجد و کیف میں فرماتے ہیں

صد کتاب و صد ورق درنار کن
روئے دل را جانب دلدار کن

عشق کی تعریف اور اس کے معانی

منازل السائرین کی عبارت ہے۔ بندہ اللہ کے عشق سے متصف ہو گیا یا نہیں؟ میں نے کہا اگر عشق کی تفسیر بیاں کروں تو یہ ہوگی کہ عشق حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اللہ کے لئے تو یہ توصیف نہیں ہو سکتی کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ اس لئے وہ عشق کے اس معنی سے موصوف نہیں ہوگا۔ اگر شخص واحد میں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کی جس قدر محبت ہے اس کا مستحق نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہا جائیگا کہ کسی بندہ نے اللہ کی محبت میں اس کی حد کو پالیا۔ لہذا اس معنی میں حق کے ساتھ عشق کی توصیف نہیں کی جائے گی کہ وہ عاشق ہے۔ یہ اقوال مشائخ کے ہیں۔

لیکن میں نے عشق کی دوسری تفسیر بھی کی ہے۔ وہ یہ کہ عشق اللہ کی محبت میں بندہ کا حد سے گذر جانا ہے۔ پس وہ حق ہے۔ اسی طرح ہم عشق کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی

محبت میں بندہ کا اپنی حد سے گذر جانا عشق ہے۔ اور یہ حق ہے بندہ اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ تجاوز بندہ کی طرف سے ہے۔ بندہ نے جب خدا کو اپنا دوست بنایا تو مقام بندگی سے تجاوز کر کے مقام محبی میں پہنچا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بندہ کو دوست بنایا تو بندہ مقام بندگی سے تجاوز کر کے مقام محبوبی میں پہنچا۔ **یحبہم ویحبونہ** سے یہی معنی حاصل ہے۔

فائدہ۔ تمام محققین کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ حروف مقطعات کا اشارہ عشق ہی کی طرف ہے۔ مولانا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اسماء الحسنیٰ میں یہی شرح کی ہے۔ اور کتب منزلہ سے کسی کتاب میں یہ عبارت ہے۔

لا یزال العبد یدکرنی حتیٰ عشقی وعشقہ
عاقبت وخاتمت بخیر ہو۔ بحرمت البنی و الہ الامجاد۔

(مکتوبات بست و ہشت صف ۱۰۴)

حضرت مخدوم اہل طریقت کے امام ہونے کے باوجود جاوہ شریعت پر عمیق نظر رکھتے ہیں۔ اور اس سے سرمو انحراف گوارہ نہیں فرماتے۔ توحید و صفات الہی کے احکام جو شارع علیہ السلام سے منقول ہیں۔ انہیں نظر میں رکھ کر اہل محبت اور فناء و بقا کی وادی سے گذر جانے والے اہل معرفت کے اقوال کی شرح فرماتے ہیں۔ اور

یہی وجہ ہے کہ علماء و اہل تحقیق کو آج تک آپ کے فرمودات پر حرف زنی کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہاں بھی عشق و عاشقی کی بحث میں عاشق کے اطلاق سے متعلق مشائخ کے اقوال نقل کرنے کے بعد لفظ عاشق کی ایسی نفیس شرح فرمائی ہے کہ اہل ظواہر بھی ذات و صفات باری سے متعلق کوئی بھی استحالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

لفظ ”اللہ کا عاشق“ کا استعمال عام ہے۔ لیکن کس معنی میں اس کا استعمال درست ہے۔ میں بلا خوف و لومۃ لائم عرض کروں گا کہ علماء و شعرا کو بھی یہ معلوم نہیں۔ شیدا کے معنی فریفتہ ہے۔ سڑکی شاعر اسے اللہ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صاحبانِ جبہ و دستار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بندگانِ خدا پر اللہ کی محبت واجب ہے۔ اور یہ ان کی سلامتی کا ذریعہ و سامان بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندگانِ خاص سے محبت فرمانا، بر بنائے کرم و استحسان ہے۔ لہذا ہرگز کسی ایسے لفظ کا استعمال جائز نہیں۔ جس سے اس کی شان بے نیازی پر حرف آئے۔

حضرت مخدوم جہاں عشق و عاشقی کے استعمال کا محل کس حزم و احتیاط کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اور شان الوہیت کی تقدیس پر حرف نہ آئے اس کا کس درجہ لحاظ پیش نظر ہے۔ محولہ عبارت میں لفظ عاشق کی جو تشریح بیان ہوئی اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

دفتر تمام گشت، و پاپاں رسید عمر

ماہم چناں، در اول وصف تو ماندہ ایم

جلوۂ خود نما شرف

از- عاشق مخدوم حضرت سید شاہ قسیم الدین احمد شرفی بلخی فردوسی

بہر مظفر و حسین بُرقع زرخ کشا شرف
 بر سر عرش دل بیا جلوۂ خود نما شرف
 من کہ ترا نہادہ ام بردل و چشم خویش
 کس بہ نظر نہ آیدم جو زرخ تو مرا شرف
 او چو ظہور می کند بر دل عاشقانِ خویش
 نعرہ بعشق میزنند ما شدہ ایم انا شرف
 ہم چو ایاز گشتہ ام از نگہ نوال او
 بر سر طارمِ فلک بُرد غلام را شرف
 رفعت و شان او کجا وہم و گمان تو کجا
 اے دل درد آشنا توئی کجا کجا شرف
 صورتِ غیر گر بخشر جلوہ دہد بما قسیم
 رخ بکشم زان ہمہ می نگریم الی شرف

کلمات مشائخ روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں
(مخدوم جہاں)

بَابِ سُوْمِ

مَلْفُوظَاتُ کَا اَیْنَه

دو فصلوں پر مشتمل

پہلی فصل — از معدن المعانی

دوسری فصل — از خوان پر نعمت

ملفوظات مخدوم

ذرائع حصول کے اعتبار سے علم کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ علم الکتاب
 ۲۔ علم الصحبت ۳۔ علم السیاحت۔ کتابوں کے ذریعہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ
 عام ہیں۔ سفری تجربات کے ذریعہ جو واقفیت ہوتی ہے وہ کمیاب ہے۔ بزرگوں
 کی صحبت و سنگت میں بیٹھ کر جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ خاص ہیں۔ میں نے
 یہ تقسیم اس لئے کی کہ قرب و بعد زمانی کے ساتھ کتابیں ہر کسی کو دستیاب ہو سکتی
 ہیں۔ ایک نے پچاس برس پہلے جو کتاب پڑھ کر اس کے مندرجات سے آگاہی
 حاصل کی دوسرا پچاس برس بعد وہی کتاب پڑھ کر واقف کار بن گیا۔ یہ ہوتا ہے۔
 علم السیاحت کمیاب اس لئے ہے کہ ہر کسی کو سفر کے مواقع حاصل نہیں
 ہوتے اور نہ ہر آدمی سفر کا متحمل ہو سکتا ہے۔ کل تک یہ مقولہ مشہور تھا ”سفر مثال
 سفر دارد“ آج سفر کی جو سہولتیں میسر ہیں اس کے پیش نظر یہ مقولہ بے معنی قرار دیا
 جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہرگز دورائے نہیں کہ آج سفری تجربات و مشاہدات
 میں گراوٹ آگئی ہے۔ کلکتہ سے بمبئی دو گھنٹے میں ہوا کے دوش پر پہنچ گئے لیکن
 یہ کئی ہزار کلومیٹر کے حالات و واقعات، قومیں، ان کی تہذیبیں، لوگوں کے اخلاق
 اور برتاؤ کچھ معلوم نہ ہو سکے۔

حضرت مخدوم سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تیس سالہ دور سیاحت کے
 بیشمار حالات و واقعات اور پند و نصائح اپنی مشہور زمانہ کتاب ”گلستاں و بوستاں“

میں نقل فرمائے ہیں۔ فقراء اور صوفیاء سے لیکر سلاطین و امراء تک کے انتہائی سبق آموز واقعات مندرج کتاب ہیں۔ جو آج تک ہمارے لئے عبرت و بصیرت کا سامان ہیں۔ بلاشبہ یہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا سیاحتی علم تھا جو ہم تک ان کے قلم کے توسط سے پہونچا ہے۔

علم الصحت خاص اس لئے ہے کہ بزرگوں کی مجلس، ہند نور و ہند سرور ہوتی ہے۔ اور اس کا لطف فیض صحبت پانے والے ہی اٹھاتے ہیں۔ میں نے جن باعمل علماء اور بافیض صوفیاء کی صحبتیں پائی ہیں۔ ان سے مجھے اس کا اندازہ ضرور ہے کہ خاصان خدا کی مجالس کی برکتوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ اصحاب رسول کا تمام علم فیض صحبت کا نتیجہ ہے۔ اور بالیقین تمام علوم کا عطر وہی علم ہے۔ جس کی خوشبو خانقاہ نشیں صوفیاء کی مجلسوں میں اور بور یہ نشین علماء کی صحبتوں میں میسر آتی ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کی مجلس فیض کا کیا کہنا، یہ ملفوظات کیا ہیں۔ حضرت مخدوم کی مجلسی گفتگو ہے۔ جو جام عرفان ہے اور ساغر علم بھی۔ مولائے کریم حضرت زین بدر عربی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ روشنی انہوں نے ہی ہم تک پہونچائی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ ملفوظات پڑھتے جائے۔ محسوس ہوگا کہ ہم مجلس مخدوم میں حاضر ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے مجلس مخدوم کے فیضان کا کچھ حصہ ہم تک ضرور پہونچے گا۔

تازہ خواہی داشتن گرد اغمائے سینہ را

گا ہے گا ہے باز خواں ایں دفتر پارینہ را

فصل اول

معدن المعانی

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد مکی منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ مجلس یاراں میں کوئی شخص جب کچھ سوال کرتا تو آپ صرف اس کے علم و فہم کو نظر میں رکھ کر جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ بلکہ اہل مجلس کی تعلیم پیش نظر ہوتی علمی مسائل بھی سہل انداز میں بیان فرماتے اور نظایر و امثال کے ذریعہ اسے ذہن نشین کر دینے کی کوشش کرتے معدن المعانی کے مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی مخدوم جہاں نے مسائل طریقت اور احوال معرفت سمجھاتے ہوئے شریعت کے اصول سے بھی مثالیں پیش کی ہیں۔ وہ اس لئے کہ شرعی مسائل عموماً لوگوں کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ہم ذیل کی سطروں میں معدن المعانی سے مخدوم جہاں کی وہ گفتگوں درکار مین کر رہے ہیں۔ جو آپ نے ایک عقیدت کیش کے سوال پر توحید باری تعالیٰ کے نازک مسئلہ پر عام و خاص کی مجلس میں نہایت شیریں پیرایہ بیان میں کی۔

رب تعالیٰ کی وحدت عددی نہیں حقیقی ہے

قاضی اشرف الدین صابونی نے ہدایہ نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے کہ اہل سنت و جماعت اور عام مومنوں کے نزدیک ازروئے کتاب و سنت و اجماع امت ثابت ہے کہ پروردگار عالم ایک ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا، ہاں ایک ہی ہے۔ یہ ایک ہونا ازروئے حقیقت ہے۔ عدد کے قاعدے سے نہیں ہے۔ اسی لئے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ واحد بلا عدد ہے۔ کیونکہ جو چیز گنتی میں آتی ہے اس کی ایک نہایت ہوتی ہے۔ القديم لا نہایۃ لہ کمالا بدایۃ لہ قدیم کی تعریف یہ ہے کہ اس کی نہایت نہ ہو جس طرح اس کی ابتداء نہیں۔

مولانا قمر الدین، مشیرہ زادہ نے عرض کی، اس اعتبار سے کہ جو ہر فرد قابل تجزیہ نہیں ہے۔ یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ بھی ازروئے حقیقت ایک ہو۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ یہ شبہ بے شک ہوتا ہے کہ جو ہر فرد چونکہ قابل تجزیہ نہیں ہے اس لئے ازروئے حقیقت وہ ایک ہو۔ مگر جب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس میں متضاد صفتیں جمع ہو گئی ہیں جیسے حرکت، سکون

، احاطہ، سمت، توصفات سے مرکب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ نشانی
حادث ہونے کی ہے۔ اور ہم کو کلام قدیم کے متعلق ہے۔

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہر فرد کو صورت قابل
تجزیہ نہیں ہے۔ مگر صفات مرکبہ کی وجہ سے درحقیقت اس
میں تجزیہ ہے اور وہ تجزیہ کی قابلیت معنا رکھتا ہے۔ بخلاف
ذات باری تعالیٰ کے کہ کسی طرح تجزیہ کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔
اس لئے سوائے واجب الوجود کے کوئی شے درحقیقت ایک
نہیں ہے۔ اگر حقیقی واحد ہے تو صرف وہی جلّ جلالہ

(معدن المعانی)

معلوم ہوا کہ خانقاہ مخدوم میں مجلس تدریس بھی قائم ہوتی تھی۔ اور آپ
اسباق کی تفہیم فرماتے تھے۔ مجلس کے اہل علم کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ اگر کسی کو
کوئی شبہ لاحق ہو تو وہ برملا اپنے شبہ کا اظہار کرے۔ جس کا برجستہ شافی جواب
مرحمت فرما کر حضرت مخدوم دلوں کا دغدغہ دور فرما دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اوپر کی
سطروں میں آپ نے پڑھا کہ حضرت مخدوم جہاں کے بھانجہ مولانا قمر الدین
فردوسی نے وحدانیت رب تعالیٰ پر ایک مشکل سوال اٹھایا۔ مخدوم جہاں نے اس
کا نہایت نکتہ سنج اور بڑا فکر انگیز علمی جواب ارشاد فرما کر طمانیت قلب کا سامان مہیا
کر دیا۔ اب ایک دوسری کتاب کے درس پر حضرت مخدوم کی انتہائی بلیغ اور
بصیرت افروز تقریر ذیل کی سطروں میں ملاحظہ فرمائیں۔

فرقہ مثنویہ کا رد

جب ہدایہ کا سبق یہاں پر پہنچا کہ مثنویہ دو صانع کے قائل ہیں۔ ایک خالق خیر، دوسرا خالق شر۔ خالق خیر کو یزداں کہتے ہیں اور خالق شر کو اہرمن۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ یزداں سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہے اور شر فعل شریر ہے۔ اس لئے اہرمن سے وہ شیطان کو مراد لیتے ہیں۔ مثنویہ جو اس مغالطے میں آئے اس کا سبب ان کی یہ غلط سوچ ہے کہ اچھے سے اچھا فعل سرزد ہوگا اور برے سے برا فعل ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے۔ ایسے حکمت والے سے شر کس طرح جائز ہوگا۔ شر کا ایجاد کرنا ایک سفیہانہ فعل ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کسی دوسرے کو ہم خالق شر مان لیں۔ کیونکہ خالق خیر خالق شر نہیں ہو سکتا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو منہ میں خاک۔ اس کے بعد ان کے شبہ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم اس وقت خالق شر یعنی ضرر رساں اشیاء کے خالق کو برا مان سکتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ایجاد میں کوئی بہترین حکمت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم خوب دیکھ رہے

ہیں کہ نافع و ضار اشیاء میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ جیسے بہشت و دوزخ پیدا کرنے سے وعدہ و وعید کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص نعمت کی لذتوں سے واقف نہیں وہ عذاب کی سختیوں کو کیا جانے گا۔ ایسے شخص کو اوامر کی طرف رغبت اور نواہی سے اجتناب نہیں ہو سکتا۔ اسی پر اشیاء نافع و ضار کو بھی قیاس کرو۔ (معدن المعانی صف ۱۳)

اس نفیس وضاحت کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے ثنویہ سے مناظرے کی ایک دلچسپ حکایت بیان فرمائی۔ جس سے یہ مسئلہ پوری طرح بے غبار ہو گیا۔ اور ہر خاص و عام کے دلوں سے تمام شبہات دور ہو گئے۔ یہ حکایت کافی طویل ہونے کے سبب ہم یہاں اس کے نقل سے گریز کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ میرے پیش نظر حضرت مخدوم کا صرف طرز استدلال بیان کرنا اور آپ کے علمی و جاہت سے خبردار کرنا مقصود ہے۔

آج صلح کلیت کو راہ دینے والے کچھ خانقاہ نشین حضرات صوفیاء پر اتہام تراشتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو برا نہیں کہا ہے۔ کیوں کہ اہل تصوف کے یہاں رد و ابطال نہیں ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اور لوگ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر خود بخود بدل جاتے تھے۔ اسلام، پیغمبر اسلام اور عقائد اسلامی پر کوئی کچھ بھی یا وہ گوئی کرے۔ تم کچھ نہ بولو، منہ میں پان کا بیڑا دبائے چپ بیٹھے رہو۔ اگر یہی مشرب صوفیاء ہے۔ تو مخدوم جہاں کو کیا کہیے گا۔ جنہوں نے ثنویہ کا

بلغ رد فرمایا۔ اور انتہائی بیزاری کے ساتھ فرمایا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے منہ میں خاک۔“ آج صوفی ازم کی ڈینگ ہانکنے والے صدق و صفا کی وادی میں مخدوم جہاں کی راہ کے دھول بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔

سلسلہ چشتیہ کے مرکز عقیدت، تمام صوفیاء کے سر تاج، ستر بدری صحابہ کی زیارت کا شرف رکھنے والے، امام السالکین حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واصل بن عطاء نامی ایک شخص پہونچا، اور عرض کیا کہ آپ قرآن کے بہترین حافظ اور عمدہ قاری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن سنا کر اپنا پڑھنا درست کر لوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں تو تاویلین گڑھتا ہے اور تقدیر الہی کا انکار کرتا ہے اس نے کہا، وہ تو میرا معاملہ ہے آپ کو اس سے کیا بحث۔

حضرت خواجہ حسن بصری نے غضب ناک ہو کر فرمایا اعتزل عنی“ میرے سامنے سے دور ہو جا یہ بیان عقاید کی معتبر کتاب شرح عقاید نسفی میں بھی ہے۔ حضرت خواجہ نے اس کی زبان سے قرآن سننا بھی گوارا نہ کیا اور اسے خانقاہ بدر کر دیا، آپ کے اسی جملہ سے وہ معتزلی مشہور ہوا۔ اور اس کے ماننے والوں کو فرقہ معتزلہ کہا گیا۔ اب کیا کہیں گے تصوف کی آڑ سے صلح کلیت کی دعوت دینے والے یہ موڈرن مشائخ۔“

ہر خانقاہ جس کے نور سے روشن ہے۔ آئیے وہیں سے روشنی حاصل ہم بھی کریں ہر منافق کا نام خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھا۔ غزوہ میں شریک نہ ہونے کا جھوٹا عذر سمجھوں کا قبول کرتے رہے۔ یہاں تک تو پردہ داری

روا رکھی گئی۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور صادقین کی دل آزاری کا معاملہ سامنے آیا تو جمعہ کے دن منبر شریف پر کھڑے ہو کر اعلانیہ فرمایا۔ اخراج یا فلاں انت منافق، اخراج یا فلاں انت منافق “سارے منافقین کو نام بنام مسجد بدر کر دیا۔ کیا کہیں گے آپ! ہے ہمت کہ یہ کہہ دیں کہ تصوف اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو تصوف کے قبلہ اول نے کیا۔ معاذ اللہ “

ہاں! تحمل اور توقف کا بھی ایک محل ہے۔ اور احتیاط کی راہ بھی صوفیاء کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اسے بھی آپ بارگاہ مخدوم جہاں میں آکر معلوم کیجئے۔ تاکہ کسی کے خلاف زبان و قلم استعمال کرنے میں جلد بازی کا جو وبال ہے اس سے آپ بچے رہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تلون مزاجی اور عجلت کے نتیجے میں جو فتویٰ جاری کیا گیا، یا کسی سے متعلق گمان ظاہر کیا گیا، بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں۔

مومن کی تکفیر میں عجلت نہیں چاہئے

مجلس شریف میں یہ آیت تلاوت ہوئی ”فمن

یکفر بالطاغوت ویومن باللہ“ حضرت مخدوم جہاں

نے فرمایا ہاں! کافر بالطاغوت مومن کی شان ہے۔ اسی لئے

اگر مومن کو کوئی شخص کافر کہے تو فوراً اس کی تکفیر نہیں کرنی

چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے کفر بالطاغوت مراد لی ہو۔

اس کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ”من لم یکن کافراً لم یکن مومن“ ادبہ ظاہر یہ اچنبھے میں پڑ جانے والی بات ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو کافر نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو بھی اسی طور پر سمجھنا چاہئے کہ جو شخص کافر بالظانوت نہ ہوگا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض شعر میں جو کفر کا لفظ آتا ہے۔ بعض محل میں اس کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ یعنی مومن

باللہ ہو، اور کافر لغیر اللہ ہو جا۔ (معدن العانی صف ۲۱-۲۰)

احتیاط کی جو راہ حضرت مخدوم دکھلا رہے ہیں اس پر اہل خانقاہ عمل پیرا دیکھے جا رہے ہیں البتہ اہل مدارس کی روش الگ ہے۔ وہ ظاہر پر حکم صادر کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ کہنے میں وہ حق بجانب ہیں۔ لیکن آج مفتی کو مغالطے میں رکھ کر اپنے مطلب کا فتویٰ حاصل کرنے کا جو چلن چل پڑا ہے۔ اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ معاملے کی نوعیت جانی جائے اور مستفتی کا عندیہ معلوم کیا جائے۔ کیونکہ شریعت کا حکم فتنہ جگانے کے لئے نہیں ہے۔ راہ حق دکھانے کیلئے ہے۔ آج جبکہ حق کے متلاشی کم ہیں اور فتنوں کو فروغ دینے والے زیادہ، تو حکم شرع نافذ کرنے سے پہلے تحقیق و تفتیش بہر حال ضروری ہے۔

حالیہ دنوں میں بڑے بڑے فتنے جگے ہیں جن کا موجب مفتی کا فتویٰ اور قاضی کا فیصلہ ہی بنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اخلاص کا فقدان دونوں طرف ہے۔

فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ و الرسول "پر عمل صدق دل سے کوئی نہیں چاہتا۔ انا کا آسیب بھی پر سوار ہے۔ اور ہر کسی کو اپنی خود نمائی محبوب ہے۔ جب شریعت کے علمبرداروں کا قدم نفسانیت کے دلدل میں پھنس جائیگا۔ تو نتائج وہی سامنے آئیں گے۔ جن کا آج ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں۔

شرک خفی و جلی کی بحث

مجلس شریف میں شرک خفی کا ذکر آگیا۔ مولانا آدم حافظ قرآن مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے سورہ کہف کا آخری حصہ پڑھا۔ سننے کے بعد حضرت مخدوم کو سخت گریہ تھا۔ مولانا آدم نے عرض کی آیت کریمہ فمن کسان یرجوا لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا کی تفسیر کیا ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اہل قریش کی بت پرستی معلوم ہے۔ کعبہ شریف میں بت لا کر رکھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم کو اقرار ہے کہ عبادت اللہ کیلئے ہے اور ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں مگر ہمارے یہ قبلہ حاجات بھی معبودیت میں شریک ہیں۔ نزول کا سبب تو یہی واقعہ ہے۔ مگر اہل اشارت اور اہل فقہ جس طرح شرک جلی کی تردید اس آیت سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ الفاظ سے

ظاہر ہے۔ معنا شرک خفی کی بھی تردید فرماتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا، شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک ظاہر اور شرک خفی، شرک ظاہر اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ افرایت من اتخذ الہا ہواہ "اور شرک خفی یہ ہے کہ خدا کو بھول کر دوسرے سے ڈرنا۔ خدا کے سوا کسی دوسرے سے امید رکھنا۔ اور یہ تفسیر اہل طریقت کے معنی کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ کون آدمی ہے کہ اس کے قول و فعل سے شرک خفی ثابت نہیں ہوتا۔

مطلوب و مقصود جو شے ہے وہ دو شرطوں پر مشروط کر دی گئی ہے۔ ایک عمل صالح دوسرا عدم شرک، شرک خفی سے معنا ہم لوگ بری نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات پاک البتہ معصوم ہے۔ اور عمل صالح کا حال یہ ہے کہ ریا و عجب سے وہ بھی خالی نہیں۔۔۔۔۔ مجرد دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ ہم نیکو کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ بجائے نیکی برائی ہو رہی ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا "ایک جماعت مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ دوسرا گروہ مومن ہونے کا مدعی ہے۔ مگر اس کی خبر نہیں کہ حقیقت حال

کیا ہے۔ ایسا سمجھنا کہ ہم بھی کسی لائق ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ پندار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس مسلمانی کی حقیقت اس وقت کھلے گی فکشفنا عنک غطاءک

فبصرک الیوم حدیث اسی موقع پر آپ نے یہ بیت پڑھی۔

خواجہ پندار کہ دارم حاصلے

حاصلے خواجہ بہ جز پندار نیست

(یعنی جناب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل صالح کی کچھ پونجی رکھتے

ہیں۔ حالانکہ جھولی میں سوائے عجب دریا کے کچھ بھی نہیں۔

(معدن المعانی صفحہ ۲۶)

شرک خفی و جلی سے متعلق حضرت مخدوم جہاں کی تشریحات کا آپ نے

مطالعہ کیا۔ صالحین و متوکلین کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی آج شرک خفی کے آزار سے بچا

ہوا ہو۔ اہل مدارس و خانقاہ کا دامن بھی پاک نہیں۔ توحید پرستی کے جھوٹے

دعویدار تو کچھ زیادہ ہی شرک خفی کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ

میں لقاء رب کی جو دو شرطیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ بے علم و عمل مقررین کے لئے

نازیانہ عبرت ہیں۔ جو خود بے عمل بن کر عوام کو عمل سے دور کر رہے ہیں۔ سواد

اعظم اہل سنت شرک جلی کی لعنتوں سے ضرور محفوظ ہیں۔ لیکن عمل صالح کی

سرحدوں سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔ مخدوم جہاں کے صدقے میں دیدار الہی

کا شوق انہیں عمل صالح سے قریب کر دے۔ ”آمین“

جوہر کی تعریف

مجلس شریف میں ذکر آگیا کہ جوہر کس کو کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ذات پاک رب العزت جوہر نہیں ہے اس لئے کہ جوہر کی دو تعریف کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ مرکبات کے اصل کو جوہر کہتے ہیں۔ یعنی مرکبات کا قیام جس چیز کی آمیزش کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو جوہر کہتے ہیں۔ اور بذات خود وہ کسی مرکب کا محتاج نہیں۔ ایک جزو مفرد وغیر مرکب ہے۔ جب دوسرے اجزاء اس سے ملتے ہیں تو مرکب ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو شے قائم بنفسہ ہے۔ اس کو جوہر کہتے ہیں۔ تو پہلی صورت کہ جوہر اس کو کہتے ہیں جو اصل ترکیبات ہو، اس اعتبار سے حق جل شانہ کو جوہر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ باری تعالیٰ کسی مرکب کا جزو خاص نہیں ہے۔ اس کی شان اس سے منزہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل ترکیبات نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ جوہر اس کو کہتے ہیں جو قائم بنفسہ ہو۔ اور حق تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کو جوہر کہہ سکتے ہیں۔ مگر کہنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ اگرچہ معنی کے

اعتبار سے جو ہر کہنا حق تعالیٰ کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن لفظاً گناہ ہے۔ اس لئے کہ اسماء و صفات باری تعالیٰ مندرج کتاب اللہ و حدیث رسول ہیں۔ دوسرے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اجتہاد کر کے کوئی نیا نام رکھے۔ یا نئی صفات سے یاد کرے۔ اگرچہ معنا وہ ٹھیک ہو۔ مثلاً لفظ طیب از روئے معنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں طیب عالم امراض و دوا ہوتا ہے۔ اور خدا بھی دونوں کا عالم ہے۔ لیکن یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص معنی کے اعتبار سے خدا کو طیب کہے جائز ہو سکتا ہے۔ مگر از روئے لفظ وہ خطا کار کہا جائے گا۔ (معدن المعانی صف ۳۱)

حضرت شیخ ابو توامہ ہمیاء، سیمیا اور کیمیا جیسے علوم نادرہ میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت مخدوم کو یہ علوم بھی سکھادیں لیکن آپ نے انکار فرمایا اور عرض کیا کہ میرے لئے علوم دینیہ بس ہیں۔ ہاں آپ نے منقولات کے ساتھ معقولات کا علم بھی کما حقہ حاصل کیا وہ اس لئے بھی کہ معقولات کا علم بسا اوقات علوم دینیہ کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم نے بہت سارے مشکل مسائل کو معقولاتی طرز استدلال سے ثابت فرمایا ہے۔ اور منکرین کو قائل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ جس سے معقولات پر آپ کی دسترس کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت مخدوم کا کلمو الناس علی قدر عقولہم کے مطابق گفتگو کا مزاج تھا۔ مشکل مسئلہ بھی ہوتا تو اہل مجلس پر نظر ڈالتے اور مسئلے کو سہل انداز میں بیان فرماتے۔ نظائر و امثال سے اسے ذہن نشین کراتے اور کبھی مناسب حال حکایت بھی ذکر فرماتے۔ مکتوبات میں بھی یہی طریقہ ہوتا۔ اگر مکتوب الیہ کم علم ہوتا تو نہایت سہل پیرایہ بیان اختیار کرتے اور اگر دقاق عالم ہوتا تو مکتوب رموز و اشارات سے مملو ہوتا۔ چنانچہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات کے بعض مقامات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس زمانہ کے عالم سپر ڈال دیں تو عجب کیا ہے۔

ذات و صفات باری تعالیٰ

مجلس شریف میں حضرت زین بدر عربی نے دریافت فرمایا، کہ ذات و صفات کی معرفت سے مراد کیا ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ معرفت ذات سے مراد ہستی اور وحدانیت حق ہے۔ اسے اس طرح پر جاننا کہ ذات ہے۔ لیس کذواتنا یعنی ذات باری تعالیٰ جو ہر نہیں ہے جسم نہیں ہے۔ عرض نہیں ہے۔ محدود و متناہی نہیں ہے۔ نہ مکان میں نہ زمان میں، نہ جہت میں ہے۔ اور جو چیز وہم و خیال میں آئے وہ اس کی ذات نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو عقل و فہم

اور وہم سے بالاتر ہے۔ ذات اس کی نقصان و زوال سے بھی پاک ہے۔ موصوف ہے بہ صفات کمالیہ۔

اور معرفت صفات سے مراد یہ ہے کہ صفاتہ لیس کصفاتنا “ یعنی صفت خداوند نہ عین ہے نہ غیر، اور اس کی صفات کا تعلق آپس میں بھی اسی طرح پر ہے۔ کہ عین ہے نہ غیر۔ مثلاً علم و قدرت۔ علم نہ عین قدرت ہے نہ غیر قدرت۔ قدرت، نہ عین علم ہے نہ غیر علم۔ اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے۔ صفات بھی قدیم ہیں۔ اور کل صفات قائم بذات خداوند ہیں۔ عرض کے طور پر بھی نہیں۔ اور نہ ذات سے منفک۔ اور بھی جو اس کے مناسب ہے۔ اسی طور پر ہے۔

اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا، کہ یہ تقریر جو کی گئی، اس کا نام علمی معرفت ہے۔ اور یہ علم مومنوں کے مرتبہ کی بات ہے۔ مگر صوفیاء کرام علمی معرفت کے درجہ سے آگے بڑھ کر معرفت یقینی کے درجہ میں پہنچے ہیں۔ اور فیض صحبت سے پیران طریقت کے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص سے معرفت یقینی کے درجہ سے بھی آگے بڑھ کر معرفت ذاتی تک انکی رسائی ہو گئی ہے۔ ان الی ربك المنتہی “

نے ان پر جلوہ کیا ہے۔ رزقنا اللہ ولجميع المومنین
بالنبي والہ اجمعين“ (معدن المعانی صفحہ ۳۰)

مخدوم جہاں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر جو ایمان افروز بحث فرمائی ہے۔ اس میں عرفان الہی کی تین منزلیں شمار کرائی ہیں (۱) معرفت علمی (۲) معرفت یقینی (۳) معرفت ذاتی۔ پہلی معرفت عام مومنین کی منزل ہے۔ دوسری معرفت تک اولیاء کرام کی رسائی ہے۔ اور تیسری معرفت تک صدیقین پہنچے ہیں۔ آج اہل درس گاہ ہوں یا صاحب خانقاہ کسی کی معرفت علمی سے آگے رسائی نہیں ہے۔ عوام الناس کا حال تو یہ ہے کہ بات بات پر توحید کے منافی جملے زبان پر آتے ہیں۔ وہ بے چارے شان معرفت کیا جانیں۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ جو لوگ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہیں وہ معرفت علمی کی نو سے بھی محروم ہیں۔ اور جو لوگ ایسوں کے پیروکار ہیں وہ چاہے جس قدر بھی چلہ کر لیں حرمان نصیبی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ خطا کار ہیں جو معرفت کی میم تک نہیں جان پائے ہیں۔ وہ معرفتی ہونے کی راگ الاپ رہے ہیں اور مردوزن کی بھیڑ لگا کر تعلیم معرفت کی ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ یہ چوتھی قسم ہے جسے معرفت شیطانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عارفین بندوں کے صدقے میں ایسوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔“ عوام کا لانا عام کا حال تو یہ ہے کہ

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ

پہچانتا نہیں ہوں ابھی، راہ بر کو میں

ایک حدیث کی نفیس شرح

مجلس شریف میں، اس حدیث کا ذکر آگیا، من عرف اللہ کل لسانہ “حضرت مخدوم نے فرمایا کہ جو چیز ارباب مشاہدہ و مکاشفہ پر کھلتی ہے۔ اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ زبان ظاہر اس کے بیان کرنے سے گنگ ہو جاتی ہے کل لسانہ سے زبان ظاہر مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشاہدات و مکاشفات کے بیان سے زبان ظاہر عاجز ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا وہ واقعی گنگا ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ دوسری حدیث ہے من عرف اللہ طال لسانہ “اس لسان سے مراد زبان باطن ہے۔ یعنی اس کے باطن کی زبان پر معرفت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ پہلی حدیث کا اشارہ ابتدائے معرفت کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث انتہائے معرفت کو ظاہر کرتی ہے۔

حضرت زین بدر عربی نے سوال کیا “من عرف اللہ لم یقل اللہ “اس کا محمول کیا ہوگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، یہ ایک خاص مقام کی بات ہے۔ اس مرتبہ پر عرفاء کی دو نظر ہوتی ہے۔ ایک نظر باری تعالیٰ کے عظمت

وجلال پر پڑتی ہے، دوسری نظر بشریت اور اس کی آفتوں پر پڑتی ہے۔ بہ مقابلہ کمال و جلال حق، اپنی بشریت کو غایت نقصان میں پاتے ہیں۔ اس مقام پر پہونچ کر ان پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا پاک نام زبان پر آئے اور اسی وجہ سے نام پاک حضرت حق جل شانہ نہیں لیتے۔ (معدن المعانی صفحہ ۳۳)

پہلے معرفت کی تعریف اس کے اقسام کے ساتھ بیان ہوئی۔ پھر اس کے نتائج و اثرات پر گفتگو چل پڑی اور حضرت مخدوم نے حدیث نبوی کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائی کہ عارف کی زبان مشاہدہ حق کے بعد اس کی توضیحات سے گنگ ہو جاتی ہے۔ آنکھ نے کیا دیکھا، دل نے کیا پایا، زبان میں اس کے بیان کا یارا نہیں رہتا۔ دوسرے بزرگوں کے یہاں بھی عارفین کی اس کیفیت کی تعبیرات ملتی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں۔

اے مرغِ سحر عشق ز پروانہ بیاموز
 کان سوخته را جاں شد و آواز نیامد
 ایں مدعیان در طلبش بے خبراں اند
 کان را کہ خبر شد، خبرش باز نیامد

اے نالہ سحر بلند کرنے والے پرندو، عشق پروانے سے سیکھو۔ اس دل جلے کی جان تو چلی گئی مگر دعویٰ عشق کی آواز نہ آئی تعالیٰ مارنے والے یہ علماء ظواہر

معرفت حق سے بے خبر ہیں۔ جس عارف نے مشاہدہ حق کی دولت پائی، کسی کو اس سے آگاہ نہ کر سکا علماء ظواہر کو مرغ سحر اور طالبان حق کو پروانہ سے تعبیر کر کے حضرت سعدی نے راز معرفت سمجھا دیا ہے۔

حضرت مخدوم نے دوسری حدیث، طال لسانہ کی تشریح زبان باطن سے کی ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ زبان ظاہر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں حضرت منصور حلاج کو دیکھو، بحر معرفت میں ڈوب کر نکلے تو نہ مزاج اہل دنیا کو دیکھا اور نہ علماء کے فتووں کو خاطر میں لایا، طال لسانہ کے بموجب وہ سب کچھ کہہ گزرے۔ جو ظاہر شریعت کی رو سے نہیں کہنا تھا۔ اسی مقام پر سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی پہونچے تو پکار اٹھے۔ سبحانی ما اعظم شانی، حضرت خواجہ عطار فرماتے ہیں۔ اس میں تخفیف شان محمدی ہرگز نہیں۔ جس دم آپ نے یہ فرمایا، حضرت بایزید کا کہیں وجود نہ تھا، ہمہ اوست میں گم تھے۔

مشابہات کی بحث

مجلس شریف میں ذکر آگیا کہ قرآن وحدیث میں
 ید، وجہ، سمع، بصر وغیرہ کا لفظ آتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے
 لئے یہ الفاظ کس مقصد سے استعمال کئے ہیں۔ حضرت مخدوم
 نے فرمایا، اہل ظاہر اس کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر اہل تحقیق
 تاویل نہیں کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ان الفاظ

کی تاویل کرتے ہیں تو ان الفاظ کے استعمال کا کیا حاصل ہوا۔ وجہ سے اہل ظاہر ذات مراد لیتے ہیں۔ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اگر وجہ سے ذات مراد لیں تو ذات کے لئے جو دوسرے الفاظ آئے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا۔ دوسرے لفظ سے ذات ثابت تو وجہ کا لفظ بے کار پڑ جاتا ہے۔ اور لفظ ید سے قدرت تاویل کرتے ہیں۔ تو لفظ قدیر بے کار پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ بے کار استعمال نہیں فرمایا۔ اب خواہ ید یا وجہ یا دوسرے متشابہات، سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ہم اس میں معنی اس طرح پروں گے۔ جو اس ذات پاک کے لائق ہو۔

ہم ہاتھ مانیں گے مگر ہمارے ہاتھ سے اس کو کوئی نسبت نہیں، ہم رخسار کہیں گے، مگر ہمارے چہرے سے اس کی کچھ مناسبت نہیں، ازیں قبیل کل متشابہات ہیں۔ اسی میں دین کی سلامتی ہے، لفظ بے کار نہیں جاتا اور نفی تشبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی ذات و صفات کے ساتھ جس طرح ایمان ہونا چاہئے، وہ بھی قائم رہتا ہے، پھر فرمایا، تاویل کرنے میں دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک صواب کا، دوسرے خطا کا۔ ایسے دو رخنے معاملے سے اہل تحقیق احتراز کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں خلقت بیدی "استعمال ہوا ہے۔ اگر اس ید سے مراد قدرت لی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوبی کیا نکلے گی۔ ابلیس کو بھی تو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ آدم و ابلیس میں فرق کیا رہا۔ پھر سارا عالم تو اسی کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ ید کی خصوصیت کیا ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ید سے وہ معنی مراد ہے جو حضرت عزت کے لائق ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی نکلے گی۔ (معدن المعانی)

الفاظ متشابہات سے متعلق دو مذاہب ہیں۔ سالم اور اسلم، حضرت مخدوم جہاں نے ان دو مذاہب کو اہل ظاہر اور اہل تحقیق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اصحاب مذہب اسلم فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اور الفاظ متشابہات اسرار الہی ہیں اور وہ اللہ اعلم بمراده بذالك "کہہ کر زبان بندی کر لیتے ہیں۔ حضرت مخدوم نے اہل تحقیق کا نام دیکر ان کی پرزور تائید فرمائی ہے۔ نظائر و امثال کے ذریعہ اس مذہب کے نہایت قیمتی فوائد بیان فرماتے ہیں۔ اقتباس کے آخری پیرا گراف کو دیکھئے، خلقت آدم علیہ السلام کے خصوص کو کس عمدگی کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو آپ کو بھی تو اقصائے عالم کے لوگ سلطان المحققین کہتے ہیں۔

اہل ظاہر کی تاویلات پر بحث کرتے ہوئے۔ کتنے حسین پیرایہ میں اس کے نقص و عیب کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اور ثابت کر دیا ہے۔ کہ الفاظ متشابہات

تاویلات کا محل نہیں ہیں۔ کیونکہ تاویل میں صواب و خطا، دونوں پہلو موجود ہیں اگر تاویل میں خطا واقع ہوئی تو کشتی منجھدار میں چلی جائے گی۔ اسلئے سلامتی تاویلات سے گریز کرنے ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخدوم جہاں کے قدم بہ قدم چلائے۔“

فضل صحابہ کا بیان

مجلس شریف میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کا تذکرہ آگیا۔ حضرت زین بدر عربی نے سوال کیا۔ تمام مومنین پر صحابہ کرام کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحبت کے سبب سے ہے۔ یا اور دوسری صفتوں کی بناء پر ہے۔ مخدوم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے افضل ترین ہیں۔ اور حضور کے بعد تمام خلایق میں افضل انبیاء و رسول ہیں۔ اور رسولوں کے بعد تمام امتوں میں افضل امتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور امت محمدی میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہم“

یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خواص نبی آدم، یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور خواص ملائکہ جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور عزرائیل صلوٰۃ اللہ

علہیم اجمعین تمام عام بنی آدم سے افضل ہیں۔ عام بنی آدم میں صدیقین، صالحین، اور متقین تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہ مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے اب میں جواب دیتا ہوں تمہارے سوال کا، جو تم نے پوچھا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل تمام مومنین پر محض صحبت رسول کی بناء پر ہے یا دوسری صفتوں مثلاً علم و زہد اور عبادت وغیرہ کی بنا پر۔

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اصحابی کا النجوم باہم اقدتیم اہتدیتیم“ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جن کی اقتدا کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ یہ حکم عام ہے۔ جس طرح خلفاء اربعہ سے متعلق ہے۔ جملہ صحابہ سے متعلق ہے۔ جملہ صحابہ کی پیروی موجب ہدایت ہوگی۔ اور یقیناً مقتدی مقتدی سے افضل ہوگا۔ اور ہر معنی سے ان کو فضل ہے گرچہ یہ لوگ ان تمام صفتوں سے موصوف ہیں جیسے علم، تقویٰ، ورع، زہد، توکل، اور اس جیسی دوسری تمام صفتیں، مگر اثر صحبت رسول سب پر غالب ہے۔ چنانچہ ان کو صحبت ہی کی نسبت سے افضل کہا جائیگا۔ یہ نہیں کہ دوسری نسبتوں کی وجہ سے افضل کہیں۔ دوسرے اولیاء کو وہ صفتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر

صحبت کی نسبت کہاں سے لائیں گے۔ یہ صحابہ کا خصوصی فضل

ہے۔ دوسروں کو کہاں نصیب“ (معدن المعانی صف)

جو لوگ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ پر منہ آتے ہیں۔ اور خاک بدہن

سرکارِ دو عالم کو گاؤں کا پردھان اور بڑا بھائی کی عزت دیتے ہیں۔ اور یہ موشگافی

کرتے ہیں کہ بریلویوں نے نبی کی مدح میں زمین و آسمان کا قلابہ ملا دیا ہے وہ

سرکارِ مخدوم کے کلامِ بلاغت نظام کو دیکھیں، کس ترتیب سے وہ فضیلت کی کڑی

ملاتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی حضور کے فضائل بیان کریں وہ صرف اس جملے کی شرح

قرار پائیں گے۔ جو حضرت مخدوم نے فرمایا۔

عام ملائکہ مثلاً روحانیین، کروہین مامورین سے صف آدمیاں میں صرف

صدیقین صالحین، متقین، بہ سبب اشرف المخلوقات افضل ہیں۔ عصیاں شعار،

بغاوت آثار، بندہ گنہگار جس نے شرف آدم و آدمیت اتار دیا ہے وہ ہرگز ملائکہ

معصومین سے افضل نہیں ہے۔ حضرت مخدوم کی زبان حق ترجمان نے بڑی حسن

ترتیب سے اسے بیان فرما دیا ہے۔ آج بے علم پیشہ ور مقرر اور آلائش دنیا

میں گرفتار چرب زبان واعظ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات

ہیں۔ ملائکہ بھی ہماری بشریت کے مقام بلند کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسے نہیں معلوم

کہ ملائکہ مقربین سے شیث و نوح ہی کی پرواز آگے ہے۔ اوتاد و اخبار بھی ان کی

مرمت کو نہیں پاسکتے۔ اور ملائکہ معصومین جو ہمہ دم تابع فرمان الہی ہیں۔ صدیقین

و شہدائے کامرکب ولایت ان سے تیز رو ہے۔ گنہ گاران امت ان کی عصمت کو

چیلنج نہیں کر سکتے عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ جو نفس و شیطان ان دو دشمنوں کو زیر کر کے بندگی کی راہ چل پڑا ہے۔ اسے ضرور اس سے افضل ہونا چاہئے جو بغیر کسی مقابلہ آرائی کے اطاعت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر صرف اولاد آدم ہونا باعث شرف ہوتا تو جیارام اور چھٹکارام کو بھی صف ملائکہ سے آگے ہونا چاہئے۔ کیونکہ ان کے انسان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا باعث شرف انسان کا علم و عمل ہے۔ لاف زنی کرنے والوں کو لسان القوم ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ شعر یاد کر لینا چاہئے۔

تم صورت میں نصاریٰ ہو تو تمدن میں ہنود

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود

صحابہ رسول کا فضل شرف صحبت کی بناء پر ہوتا، تو صرف فیض یافتہ صحابی کو ہی غوث و قطب پر فضیلت حاصل ہوتی جن لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ نے چند کلمات انہیں تلقین فرمائے۔ پھر وہ آپ سے جدا ہو کر اسی پر قائم رہے۔ یا جنہیں آخری وقت میں اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا کی اور انہوں نے خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا۔ اور پھر وقت اجل آگیا۔ آپ کی جلوت و خلوت نہیں دیکھا۔ سفر و حضر میں ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا۔ غزوہ و سرایا کی شرکت سے محروم رہے۔ ایسے اصحاب کو ابدال و اوتاد پر فضیلت نہ ہوتی۔ لیکن جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اور سرکار مخدوم بھی فرماتے ہیں کہ صرف زیارت رسول کے سبب صحابہ کا گوئے فضل سب سے آگے پہنچا ہے۔

سبحان اللہ! ایمان کے ساتھ روئے منور پر ایک نظر کی برکت کو ستر سال کی بے ریا عبادت نہیں پاسکتی اور کوہ و بیابان میں سو سال سرگرداں پھرنے والا مرد عارف کسی صحابی کے پر تو جمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر ذات محمد کی بے مثالی کو چیلنج کر کے ہمسری کا دعویٰ کرنے والا کوئی مریض دل ہی ہو سکتا ہے۔ مخدوم جہاں کا یہ فرمانا کہ صحابہ کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔ جو سرکارِ دو جہاں نے منبرِ پاک پر فرمایا تھا کہ میرے صحابی نے ایک مدگیہوں اگر اسلام کی راہ میں دیا ہے تو بعد میں آنے والے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے درجہ کو نہیں پاسکتے۔ اللہ اکبر! یہ اس لئے کہ جس نازک گھڑی میں ان کا ایثار سامنے آیا۔ صبح قیامت تک اسلام پر ویسی نازک گھڑی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ذرا اندازہ کرو، جزیرۃ العرب میں گھرے ہوئے صرف مٹھی بھر کلمہ گو نے داعی اسلام کے دوش بدوش آکر ساری دنیا کو دعوت مبارزت دی تھی۔ اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کا دیا جلایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج کوئی بھی شب زندہ دار نہ ہوتا۔ تب ہی تو خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ و زاری کے ساتھ شب بدر میں دعا کی تھی خدایا! اگر تجھے منظور ہے کہ روئے زمین پر آج کے بعد تیرا نام لینے والا نہ رہے تو ان تین سو تیرہ کو ہلاک کر دے اور اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تیرا نام باقی رہے۔ اور صبح قیامت تک تیری بندگی کی جاتی رہے تو ان مٹھی بھر کلمہ خوانوں کی آبرو تیرے ہاتھ ہے۔ اس رقت انگیز دعا پر آپ کی تسکین قلب کی خاطر یہ بشارت نازل ہوئی۔

سیہزم الجمع ویولون الدبر "اے پیارے! مطمئن رہو۔ دشمنوں کو

ہزیمت ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔
 بندگی یوں تو ہے، انسان کی فطرت لیکن
 ناز جس پہ کریں سجدے، وہ جبیں پیدا کر

معراج النبی

مجلس شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج
 شریف کا ذکر آ گیا۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری میں ہوئی اور بہ جسم
 ہوئی۔ معترزی اس کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج
 خواب میں ہوئی، بیداری میں نہ ہوئی۔ جسم کے ساتھ آپ
 اوپر نہ لے جائے گئے۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ انسان
 ایک رات میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس چلا آئے۔
 اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اگر معراج خواب میں
 مانی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خصوصیت کیا ہوئی۔ اور
 فضیلت کیا نکلی، بہت ممکن ہے کہ جو دوتر سا بھی بہشت و دوزخ
 کو خواب میں دیکھے، اگر نبی نے بھی اس چیز کو خواب میں دیکھا تو
 نبی کی اس میں کیا بڑائی ہوئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ قول
 معتبر ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیغمبروں

کے اعتبار سے دو بات میں خصوصیت دی ہے۔

ایک دنیا میں معراج، دوسرے عقبیٰ میں شفاعت۔
کیوں کہ کتاب اگر آپ کو ملی تو دوسروں کو بھی ملی۔ آپ کو جو
دوسروں پر فضل ظاہر ہوا تو ان ہی دو چیزوں سے کہ مخصوص
آپ کی ذات کیلئے ہیں۔ دنیا میں معراج اور عقبیٰ میں
شفاعت، معزلی ان دونوں کے منکر ہیں۔

پھر حضرت مخدوم نے فرمایا۔ بعضوں کے نزدیک
معراج کا منکر کافر ہے اور بعضوں کے نزدیک بدعتی ہے،
کافر نہیں ہے۔ ہاں! جو شخص بیت المقدس تک معراج کا منکر
ہے، یہ ضرور کفر ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت
المقدس تک جانا قرآن سے ثابت ہے، رہا بیت المقدس
سے آسمان پر جانا یہ اخبار احاد سے ثابت ہے، اور اخبار احاد کا
منکر کافر نہیں ہوتا۔ مگر وہ کفر کا ہوا دار ضرور ہے۔

(معدن المعانی ص ۹۲-۹۳)

وقوع معراج کے ساتھ ہی دو نظریے سامنے آئے۔ ایک صدیقی نظریہ، دوسرا
ابو جہلی نظریہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگرچہ کسی انسان کے لئے راتوں رات
آسمانوں سے گذرنا۔ حجاب عرش سے آگے جانا۔ قرب خاص تک پہنچنا۔ اور
جنت و دوزخ کی سیر کر کے واپس آ جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے سب کچھ ممکن ہے۔ ہرگز کوئی امر اس میں مانع نہیں۔ اس اعتقاد خالص کی بنا پر آپ صدیق کہلائے، ابو جہل نے استہزا کیا، سفر معراج کو ناممکن بتایا۔ اور گرفتار معصیت ہوا۔ سوادا عظیم اہل سنت نے حضرت صدیق کی راہ اپنائی حالت بیداری میں جسم و جان کے ساتھ معراج میں حضور کا جانا تسلیم کیا۔ اور ہدایت یاب ہوئے۔ معتزلہ ابو جہل کی چال چلے، بیداری میں معراج کا جسمانی سفر ناممکن بتایا اور گمراہ ہوئے۔ مخدوم جہاں نے یہ کہہ کر معتقدات اہل سنت پر مہر کر دی کہ بیداری میں جسم کے ساتھ حضور کا معراج میں جانا ہی حضور کی رفعت شان ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت باقی نہ رہے گی۔

سید احمد خاں علی گڑھی اور اسی کے قبیل کے جو لوگ بھی معراج کے باب میں عقل کو راہ دیکر قیل و قال کرنے والے ہیں۔ وہ سب بساط اہل سنت سے باہر اور معتزلہ کی صف میں شامل ہیں۔ ظاہر اوہ چاہے کسی بھی خیمے سے تعلق رکھتے ہو۔ مگر عملاً وہ معتزلہ کے ہمدوش ہیں۔ کسی کی بھی کوئی قومی خدمت باب عقاید میں اسے بے داغ ثابت نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اعراب لگوا کر عجیوں کیلئے قرآن پاک کی تلاوت آسان کرنا، حجاج بن یوسف کا بڑا کارنامہ ہے۔ مگر اس کا یہ عمل اس کے دامن سے سوالا کھ علماء، فقہاء، محدثین اور عظیم المرتبت تابعین کے قتل کا داغ نہیں دھو سکتا۔

اسی مجلس میں حضرت مخدوم سے سوال کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو چشم سر سے دیکھا ہے یا نہیں؟ حضرت مخدوم نے جواب میں

حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ارشاد پڑھا ”انہا قالت من زعم ان محمداً ارى الى ربه فقد كذبا“ یعنی جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔

سرکار مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کی ایک جماعت حضرت عائشہ کے اس قول کی روشنی میں چشم سر سے دیکھنے کا انکار کرتی ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ اللہ سیوہ قدوس کو دنیا میں دیکھنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کا دوسرا گروہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے فرمان کے بموجب چشم سر سے دیکھنے کا قائل ہے۔ اور اس گروہ کو مبتدع اور ضال نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ ان کے عقیدہ کی اساس تین جلیل القدر اصحاب رسول کے فرمان عالی شان پر ہے۔

ان لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تین نبیوں کو تین الگ الگ خصوص کا حامل بنایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلعت خلعت پہنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمسکامی کا شرف بخشا اور خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کی نعمت لازوال سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں دیدار الہی چاہے کسی کے لئے جائز نہ ہو۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں سے ایک ہے۔

حکمت معراج

سلطان المحققین کی زبان فیض ترجمان نے سفر معراج کی چند حکمتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا سنوار کر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کی۔ اس پر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو سخت تعجب ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دُبِ ہب لی ملکا کی دعا کے ذریعہ جسے حاصل کیا، وہ آپ کو بلا طلب عطا کی گئی، مگر آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور جب سفر معراج میں جنت آراستہ ہو کر حاضر ہوئی تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ بہشت نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ توجہ نہیں فرماتے۔ فرمایا تیری قیمت بس ایک کلمہ طیبہ ہے۔ جسے پڑھ کر میری امت کے اصحاب تجھے حاصل کر لیں گے۔ مجھے تو اس کی طلب ہے، جسے پالینے کے بعد کسی کے پانے کی آرزو باقی نہیں رہتی۔

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ اس میں یہ راز تھا کہ آپ پر جس وقت دنیا پیش ہوئی۔ اگر اس کو قبول فرما لیتے تو ملک عقبیٰ آپ کے زیرِ نگیں نہیں آتا اور جب عقبیٰ آپ پر پیش کیا گیا۔ اگر اس کو قبول کر لیتے تو وصلِ مولیٰ حاصل نہ ہوتا۔ من اخذا لدنیا فاتۃ العقبی ومن طلب العقبی فاتۃ المولیٰ، ومن طلب المولیٰ فله الدنیا والعقبی یعنی جس نے دنیا اختیار کی آخرت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی، اور جو آخرت کا طلب گار ہوا، مولیٰ کی رضا

سے محروم رہا، اور جو رب تعالیٰ کی محبت میں گم ہوا، اس نے سب کچھ پالیا

خدایا! بہ جز تو لبے نہ دارم

بہ جز ذات پاکت پناہ ہے، نہ دارم

گلاب کی حقیقت

زکریا غریب نے عرض کی کہ ایک پھول ہے، جس کے دیکھنے پر درود پڑھنا آیا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ کتابوں میں نہیں دیکھا ہے، ایسا عوام کہتے ہیں۔ لیکن مطلق روایت ہے کہ درود پڑھنا چاہئے۔ اور اس کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانہ میں خواجہ مظفر دریا، حضرت خواجہ خضر کی ہمسفری میں تھے، تو خواجہ خضر جنگل بیابان میں پہونچے، خواجہ مظفر ساتھ تھے۔ ایک جزیرہ کے کنارے آئے۔ اس جزیرہ میں ایک پھول تھا۔ خواجہ خضر نے اس کو توڑا۔ اور درود شریف پڑھا۔ اور دونوں آنکھوں پر رکھا۔ خواجہ مظفر دریائے کہا، آپ پر رحمت خدا کی۔ آپ نے جب پھول دیکھا، درود شریف پڑھا اور دونوں دیدہ سے لگایا۔ خواجہ خضر نے کہا، ہاں!

حضرت مخدوم نے اس موقع پر فرمایا اس کی اصل

یہ ہے کہ جب معراج شریف کی شب حضرت رسالت پناہ

صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر لے جائے گئے۔ سیرکناں ایک جگہ پہونچے۔ وہاں حضور کے پسینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ تو یقیناً جب کوئی گلاب کا پھول دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور جب رسول علیہ السلام کی یاد آئے گی تو درود شریف پڑھے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ تو جس وقت مومن کو خوشبو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے۔ اور جب جب آپ کی یاد آئے تو ضرور درود پاک بھیجے۔ اس اعتبار سے سب خوشبو اور ہر پھول برابر ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اسی سبب سے میت کے کفن میں گلاب چھڑکتے ہیں اور گلاب کا پھول بھی رکھتے ہیں۔

گلاب چوں کہ خوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک کے پسینہ مبارک سے پیدا ہوا ہے۔ جب تک یہ میت پر رہے گا۔ دوزخ کی آگ کا اثر میت پر نہ ہوگا۔ تو چاہئے کہ مردہ کے کفن میں گلاب کا پھول اور گلاب کا عرق بہت زیادہ ڈالا کریں“ (معدن المعانی ص ۱۱۵-۱۱۶)

گلاب، تمام پھولوں کا سر تاج مانا جاتا ہے۔ اس کی رنگت تمام پھولوں

سے زیادہ نظر قریب اور اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے زیادہ دل آویز ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”وما مسست دیباجة ولا حريراً الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شمتت مسکا ولا عنبرة اطیب من رائحة النبی صلی اللہ علیہ وسلم (صحیحین) یعنی میں نے حریر و دیباج میں سے کسی کپڑے کو سرکارِ دو عالم کے کف دست سے زیادہ نرم و نازک نہ پایا۔ اور مشک و عنبر میں سے کوئی خوشبو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ دل آرام خوشبو محسوس نہ ہوئی۔

سبحان اللہ! جب گلاب خوئے محمد شہرِ اتواس کی پنکھڑیوں کی نزاکت کا کیا پوچھنا۔ اور اس کی عطربیزیوں کا کسی اور خوشبو سے کیا مقابلہ۔ یہ گل خوش رنگ فطرت انسانی سے زیادہ قریب ہے۔ اور زبانِ عقیدت پر درود جاری ہو جانے کا سبب ہے۔ بزرگوں کے آستانوں پر اس کی پذیرائی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ خوشبوِ خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شئی تھی۔ سرکارِ مخدوم جہاں نے خواجہ مظفر دریا اور حضرت خواجہ خضر کی حکایت بیان کر کے خواجہ خضر کے عمل سے دلیل لائی ہے کہ پھول خوشبو کا سبب ہے، اور خوشبودر و پاک کے ورد کا سامان ہے، واضح رہے کہ یہ خواجہ مظفر دریا، مخدوم جہاں کے خلیفہ ارشد مولانا مظفر شمس بلخی نہیں ہیں۔ غالباً حضرت مخدوم جہاں سے پیش رو بزرگ ہیں۔ اور حضرت خواجہ خضر سے تربیت یافتہ ہیں۔

کارِ پا کاں را قیاس از خود مکیر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

شیر آں باشد کہ مردم می خورد

شیر آں باشد کہ مردم را درد

اس دور کساد میں مختلف النوع اذہان کے افراد پیدا ہو چکے ہیں۔ خانقاہ سے بازار تک آزاد خیالی کی مسموم ہوا بہہ رہی ہے۔ مخدوم جہاں نے معمولات اہل سنت احترام نبوت اور آداب محبت شیخ کے باب میں جہاں کہیں بھی گفتگو کی ہے۔ اسے دیکھ کر بیمار دلوں نے کوفت محسوس کی مخدوم جہاں کی شان میں لب کشائی کی جرأت تو نہ ہو سکی۔ مگر یہ چرچا ضرور شروع کر دیا کہ مخدوم صاحب نے ایسا تھوڑے ہی لکھا ہے۔ یہ تو مترجم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔

دوسری طرف خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کچھ آزاد منش اصحاب کو ”معمولات اہل سنت کا جملہ کھٹک گیا۔ اور وہ بول پڑے کہ معمولات اہل تصوف تو چل سکتا تھا۔ مگر معمولات اہل سنت کہہ کر بزرگوں کو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا پیرو بتایا گیا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ معمولات اہل سنت کو مولانا احمد رضا خان کا طور و طریقہ کیوں کر سمجھ لیا گیا ہے۔ مولانا لمفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور تو بس اتنا ہی ہے کہ سواد اعظم اہل سنت کے درمیان جاری و ساری مسائل کو شرک و بدعت کہنے والے جب پیدا ہو گئے تو انہوں نے دفاع میں قلم کا زور صرف کیا اور معاندین کا رد بلیغ فرمایا۔ ایسا شخص اسلاف کا مؤید اور قبیح تو کہا جائے گا۔ مخترع اور بانی ہر گز نہیں۔ پھر اہل سنت کی اصطلاح نئی نہیں ہے۔ ہر متصوف سنی ہے۔ اور جو لوگ دائرہ سنیت سے باہر ہو گئے ہیں وہ اہل تصوف بھی نہیں کہے جاسکتے۔

اتنی وضاحت کے بعد میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میت کے کفن پر جو عرق گلاب چھڑکتے ہیں۔ قبروں کو عرق گلاب اور کیوڑہ سے تر کرتے ہیں۔ مزاروں پر گلاب اور دوسرے خوشبودار پھول ڈالتے ہیں۔ اہل اسلام اسے مستحسن جانتے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کے معمولات میں شامل ہے۔ حضرت مخدوم جہاں قدس اللہ سرہ اس کی سند کہاں سے لاتے ہیں۔ اور ان رسوم مروجہ کے فوائد بیان کر کے اس پر کاربند رہنے کی کس طرح ہدایت و تلقین فرماتے ہیں۔ اسے معلوم کرنے کے لئے ذیل کی سطروں میں یہ عبارت دوبارہ پڑھئے۔ فرماتے ہیں۔

”گلاب چوں کہ خوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے پیدا ہوا

ہے، جب تک یہ میت پر رہے گا۔ دوزخ کی آگ کا اثر میت

پر نہ ہوگا۔ تو چاہے کہ مردہ کے کفن میں گلاب کا پھول اور

گلاب کا عرق بہت زیادہ ڈالیں“ (معدن المعانی صفحہ ۱۱۶)

جو لوگ اس عمل کو خرافات میں شمار کرتے ہیں، کیا اس میں ان کا مثبت رد

نہیں ہے۔ اور اہل سنن کے یہاں جو یہ عمل جاری و ساری ہے کیا یہ اس کی تائید و

تحمین نہیں ہے۔ پھر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کالمین اولیاء کے یہاں بھی معمولات

اہل سنت کی تعلیم ملتی ہے تو مزاج یار برہم کیوں ہو جاتا ہے۔

معراج کی نورانی شب میں جن عجائبات کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اور جو فکر

انگیز لطائف ظہور میں آئے ان میں سے ایک رحمت بردوش پیغمبر کے پسینہ پاک

سے گلاب مشک بار کا پیدا ہونا بھی ہے۔ اولیاء محققین بالخصوص حضرت خواجہ خضر جیسے رازدار الہی کا عمل ہمارے اعتماد و یقین کے لئے بس ہے۔
 کہاں تک ہو رسائی، طائر عقل و خرد تیری
 سراپا راز قدرت مصطفیٰ ہیں، شکل انسان میں

انگوٹھا چومنا

خاکسار (حضرت زین بدر عربی) نے عرض کی۔ اذان کے وقت جب موذن ”اشھد ان محمد رسول اللہ“ کہتا ہے تو اکثر لوگ دونوں انگلیوں کو چومتے ہیں۔ اور دونوں آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟“

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ کہیں کتابوں میں لکھا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ اور جتنی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں ان میں کہیں ہمیں نہیں ملا۔ لیکن تمام شہروں میں عام ہے کہ اسی طرح کیا کرتے ہیں مولانا ضیاء الدین سنائی جو محدث بھی تھے اور مفسر بھی۔ وہ ایک دن وعظ کہہ رہے تھے اور ہم بھی ان کے وعظ میں موجود تھے۔

ایک شخص نے اسی سوال کو لکھ کر مولانا کے سامنے پیش کیا۔ مولانا نے منبر سے ہی بہ آواز بلند یہ اعلان کیا کہ اس

کاغذ میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اور نہ ہم تک کوئی روایت پہنچی ہے۔ لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اس کی آنکھوں میں کوئی مرض پیدا نہیں ہوگا۔ اور نہ وہ کبھی نابینا ہوگا۔

خاکسار نے عرض کی، اتنا جو انہوں نے کہا، یہ کس اعتبار سے کہا؟ حضرت مخدوم نے فرمایا، حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی برکت کے سبب سے۔ اور جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے اور انگلیوں کو چومے، آنکھوں پر ملے تو بے شک یہ ہو سکتا ہے۔

(معدن المعانی صف ۱۴۶)

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جس زمانے کی یہ گفتگو ہے۔ اس وقت چھپائی کے کارخانے اور پریس کی سہولیتیں میسر نہ تھیں۔ ترسیل کے ذرائع محدود تھے۔ آج کی طرح ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی کتابیں جمع کر لینے کا دور دور تک کوئی تصور نہ تھا اہم اور قیمتی کتابوں کے قلمی نسخے علماء و محققین کی الماریوں میں محفوظ ہوتے تھے۔ لہذا حضرت مخدوم جہاں جیسے محقق اور علامہ ضیاء الدین سنائی جیسے محدث نے اس طریقہ مسنونہ کی سند سے لاعلمی ظاہر فرمائی تو یہ ہرگز محال تعجب نہیں ہے۔

ثانیاً یہ کہ حضرت مخدوم جہاں کے عہد زریں میں، یعنی آج سے سات سو

سال قبل اس طریقہ مسنونہ پر بلا دلیل و ثبوت مسلمانوں کا عام عمل تھا۔ اور کوئی معترض نہ ہوتا تھا۔ حضرت مخدوم کا یہ جملہ پھر سے پڑھئے ”تمام شہروں میں عام ہے کہ اسی طرح کیا کرتے ہیں“ یعنی ما راہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مسلمان جو کام اچھا جان کر کریں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل پسند ہے۔

ثالثاً یہ کہ آج علمی افلاس کا وہ دور ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کا ترجمہ پڑھانے والے شیخ الحدیث کہلا رہے ہیں۔ اور فرہنگ سامنے رکھ کر گلستاں پڑھانے والے ”بلبل فارس“ کا اعزاز پارہے ہیں۔ صرف چار دہائی پہلے تک علمی فضل و کمال کے بغیر نہ کوئی مفسر قرآن ہو سکتا تھا اور نہ شیخ الحدیث کہلا سکتا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جسے مخدوم جہاں محدث اور مفسر کہہ رہے ہیں۔ اس کا پایہ فضل کیا رہا ہوگا۔

یہی علامہ ضیاء الدین سنائی دیانت علمی کے تحت فرماتے ہیں کہ تقبیل ابہامین سے متعلق میری نظر سے کسی کتاب میں نہ کوئی حدیث گزری اور نہ قول امام۔ مگر معاً عقیدت کی زبان میں پورے وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص یہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، اس کی آنکھوں میں کوئی مرض پیدا نہ ہوگا۔ اور نہ وہ کبھی نابینا ہوگا“

حضرت زین بدر عربی نے بارگاہ مخدوم میں یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کر فرمایا تو مخدوم جہاں نے علامہ سنائی کے قول پر مہر توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی برکت کے سبب سے ایسا فرمایا۔ اور صرف تائید ہی نہیں فرمائی۔ بارگاہ عظمت پناہ کی محبت میں سرشار ہو کر

اپنے حسن اعتقاد کا یوں اعلان فرمایا۔ ”جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے، انگلیوں کو چومے اور آنکھوں پر ملے تو بے شک یہ ہو سکتا ہے“

کیا سمجھے آپ! ان عالی مرتبت بزرگوں کی نظر حسن و قبح پر ہوتی تھی۔ جس عمل میں خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام کا پہلو نظر آیا۔ اس کے فیض و برکت کے قائل ہو گئے، اور جس فعل میں سوء ادبی اس جناب کی دکھائی دی اس سے اپنی بیزاری کا اعلان و اظہار فرمایا۔ آج ایسے کم نصیبوں کی کمی نہیں جو ہر فعل کی سند قرآن سے چاہتے ہیں۔ اعمال کے پردے پر خیر و شر کی جو تصویریں ہوتی ہیں وہ انہیں دکھائی نہیں پڑتیں۔

واضح رہے کہ تقبیل ابہام کا یہ مسئلہ جب امت کے درمیان اختلاف و انتشار کا سامان بنا تو اس کے استحسان و استحباب کی سندوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اور علماء حق نے امت کے درمیان رائج اس مسئلے کے جواز و استحباب پر حدیث و آثار اور فقہاء کے اقوال کافی جمع کر لیے ہیں۔ اور اس موضوع پر متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور عقل بھی متقاضی ہے کہ ہزاروں سال سے صالحین امت میں رائج یہ رسم لغو و بے معنی نہیں ہو سکتی۔

تاریکی حیات کو جو دور کر سکے
ہم ایسی صبح کے ہیں طلب گار دوستو

طہارت کے درجات

مجلس شریف میں طہارت کا تذکرہ آگیا۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا، احیاء العلوم میں طہارت کے چار درجے مقرر کئے ہیں۔ (۱) ظاہری طہارت، حدث اور نجاستوں سے (۲) اعضاء و جوارح کی طہارت گناہوں سے (۳) باطن کی طہارت، صفات مذمومہ سے (۴) سر کی طہارت، ماسوئی اللہ سے۔

ماسوئی اللہ سے سر کی طہارت، یہ عارفوں کی قدم گاہ اور منتہیوں کا مقام ہے۔ اسی کو سر پاک کہتے ہیں اور طہارت اصلی بھی۔ یہ ایک بڑا راز ہے۔ ارباب بصیرت اور اہل سلوک اس آیت کریمہ لا یحسہ الا المطہرون کی سیاست سے حیران و سرگرداں ہیں۔ اس آیت شریف میں کیا کچھ ہے۔ اس کی معنویت کو یہی لوگ جانتے ہیں۔ اس بارگاہ پاک میں بجز پاکبازوں کے اور کسی کی گزر نہیں۔

پھر ارشاد ہوا، جس طرح بدن کیلئے پاک و طاہر پوشاک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جسم کیلئے دل کی طہارت ضروری ہے اگر لباس پاک ہو اور بدن پاک نہ ہو تو

بہ فتویٰ ظاہر شرع نماز جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر جسم پاک ہو اور دل پاک نہ ہو تو بہ فتویٰ اہل طریقت نماز درست نہ ہوگی۔ لیکن نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ مشائخین طریقت میں سے کوئی بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ عدم طہارت دل کی وجہ سے نماز ترک کر دی جائے۔

شرع کا حکم، حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ شرع کا حکم اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اور کوئی بیٹھ کر بھی پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ لیٹ کر پڑھے گا۔ ایسے شخص کے حق میں شرع کا حکم یہی ہے کہ وہ لیٹ کر اشارہ سے پڑھے۔ تو جب ان احکام کو اس نے جان لیا، تو اس کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ دل کی طہارت حاصل کرنے پر اسے قدرت نہیں ہے۔ تو حکم اس کے حق میں یہ ہوگا کہ جسم کی طہارت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور دل کی طہارت کی کوشش میں لگا رہے۔ اور جب طہارت دل حاصل ہو جائے تو پھر دل کی طہارت کے ساتھ نماز ادا کرے (معدن المعانی صفحہ ۱۱۸)

آپ نے فقہاء کی کتابیں اکثر دیکھی ہوں گی۔ طہارت کا باب، وضو کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ان پاکان امت کی روش ہی جدا گانہ ہے۔ ان

کے یہاں طہارت کے اقسام اور ان کے درجات پر پہلے بحث کی جاتی ہے۔ اور ایسی طہارتوں کا حکم بیان ہوتا ہے کہ عوام تو کجا علماء کو بھی اس کی کبھی ہوا نہ لگی ہو۔ طہارت کے پہلے درجہ تک مومن کی رسائی ہے۔ دوسرے درجہ تک علماء کی پہونچ ہے۔ تیسرا درجہ خاصان خدا کا حصہ ہے۔ اور چوتھے کے متعلق خود مخدوم فرماتے ہیں کہ ”یہ عارفوں کی قدم گاہ اور مستہیوں کا مقام ہے“ لا یمسہ الا المطہرون کے معنی ہم بس اسی قدر جانتے ہیں کہ طہارت حقیقی کے بغیر الفاظ قرآن زبان پہ نہیں لائے جاسکتے۔ اور طہارت حکمی جب تک حاصل نہ ہو، مصحف پاک کو ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن مخدوم جہاں جیسے واصلین حق اس کی پہنائیوں میں جہاں تک پہونچے ہیں۔ عقل کا مرکب تازی اس سرحد تک دوڑ میں لنگ کھا جاتا ہے۔ اور فہم کا پرندہ اپنی پرواز بھول جاتا ہے۔ علماء اس کی لذتوں سے نا آشنا اور مفسرین اس کے راز سے بے خبر ہیں۔ مخدوم جہاں کے یہ الفاظ گہری توجہ کے ساتھ پڑھئے ”اس آیت شریف میں کیا کچھ ہے۔ اس کی معنویت کو یہی لوگ“ (ارباب بصیرت اور اہل سلوک) جانتے ہیں

سرکار مخدوم جہاں نے اس آیت کریمہ سے متعلق اشارات میں گفتگو فرمائی اور اس کے اسرار بیان کرنے سے گریز فرمایا۔ اس فقیر بے بضاعت کے فہم ناقص میں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ اولاً یہ کہ اس مجلس میں ممکن ہے ایسے افراد بھی موجود ہوں جو ان اسرار کو سمجھنے کے متحمل نہ ہوں۔ کیونکہ علماء کیلئے اپنا ہر علم عوام پر ظاہر کرنا روا نہیں ہے۔ ثانیاً یہ کہ ہمارے مخدوم جہاں استتار پسند

فرماتے تھے۔ آیت کریمہ طہارت کے کن کن گوشوں پر محیط ہے۔ شرح و بسط کے ساتھ بیان فرماتے تو آپ کے علم و فضل کا چرچا پھیلتا اور آپ کو یہ تشبیر گوارہ نہ تھی۔ آپ کی پاکبازانہ زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے گوشہ گیری اور عزلت نشینی کے ذریعہ خود کو کس طرح گمنامی کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔

سرکارِ مخدوم فرماتے ہیں کہ ”لباس پاک ہو اور بدن پاک نہ ہو تو شرع کے رو سے نماز جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر جسم پاک ہو اور دل پاک نہ ہو تو اہل طریقت کے نزدیک نماز درست نہ ہوگی۔ پھر ان دونوں حکم میں کس نفیس پیرایہ میں تطبیق پیدا کی ہے، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں، نماز میں قیام فرض ہے، بیٹھ کر نماز جائز نہ ہوگی، لیکن مصلیٰ کو قیام پر قدرت نہیں تو بیٹھ ہی کر نماز ادا کرے۔ کیونکہ عذرِ شرع کا حکم مطابق حال ہوگا۔ بعینہ اسی طرح اہل صفا کہتے ہیں کہ بغیر طہارت دل نماز درست نہیں۔ مگر صوفی دل کی پاکی پر قادر نہیں تو طہارت جسم کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور دل کی صفائی میں کوشاں رہے۔ اس لئے کہ یہاں بھی حکم مطابق حال ہی ہوگا۔ ہاں طہارت دل پر قابو پا جائے تو دل کی پاکی کے ساتھ نماز شوق ادا کرے

نماز زاہداں ، محراب و منبر

نماز عاشقاں ، بردار دیدم

////

حضور کا سہو

مولانا لطیف الدین نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں سہو ہوا اسکی کیا حقیقت ہے؟ اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے اسکی تمنا کی ہے کاش کہ اس سہو میں میں ہوتا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ان بزرگوں کا کیا کہنا ہے، ان کو جب جب سہو ہوتا تھا، تو ادنیٰ مقام سے اعلیٰ کی طرف ترقی فرماتے تھے اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف بازگشت ہوتی ہے۔

نقل ہے کہ شب معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام قاب قوسین میں پہنچے تو وہ مقام آپ کو اچھا معلوم ہوا، آپ نے تمنا کی کہ ہم یہیں رہ جاتے، اب دنیا میں نہ جاتے تو اچھا تھا حکم ہوا کہ اے میرے رسول! میں نے آپ کو دنیا میں دعوت خلق کیلئے بھیجا ہے تاکہ آپ کے ذریعہ سے انکی مغفرت ہو اور یہ امر تو میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اس مقام کی سیر کرا دیا کریں۔ ہاں آپ یہاں رہ کر خلق کی دعوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب

آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو اسکی صورت یہ ہوگی کہ جب آپ کو اس مقام کی تمنا پیدا ہو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس مقام کی سیر ہو جائے گی، واپسی کے بعد یہی ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، اس مقام کا معائنہ اور مشاہدہ ہوتا، چونکہ یہ مقام نماز سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے اس کے مطالعہ کیلئے آپ کو بیقراری ہوتی تھی تو ار حنا یا بلال با الصلوٰۃ فرمایا کرتے تھے۔

رہی وہ بات کہ اس سہو کی تمنا کس بزرگ نے کی ہے، اس میں اختلاف ہے، بعضے کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے کی ہے، بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ تمنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوگی۔ یہ احتمال اس لئے کہ اس سہو کی تمنا میں ادب کا پہلو کچھ دبتا ہے وہ یہ کہ اس سہو کی تمنا کرنا گویا اس مقام کی تمنا کرنا ہے۔ جس کا تعلق بارگاہ نبوت سے ہے اور ایسے مقام کی تمنا کرنا گویا اس مقام کی تمنا کرنا ہے۔ ادب کے پہلو کو کمزور کرتا ہے۔ اس کمزوری کی نسبت بمقابلہ حضرت صدیق اکبر اگر خواجہ جنید بغدادی کی طرف کی جائے تو زیادہ مناسب

ہے۔ آخر وہ افضل البشر ٹھہرے۔

(معادن المعانی صف ۱۳۲-۱۳۳)

علماء سوء کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری تمہاری طرح انسان تھے۔ اور بھول چوک انسان کی فطرت ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسيان لہذا عام اماموں کی طرح بتقاضائے بشریت آپ کو بھی سہو ہوتا تھا۔ گستاخان رسول کا ایک گروہ ان کا ہمہوا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا ہر عمل تعلیم امت کیلئے تھا۔ بے خبری اور غفلت کا ان تک گزر نہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں۔

تنام عینی ولا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب ڈا کر رہتا ہے۔ جو نبی حالت نوم میں غافل نہیں ہوتا، بھلا کیفیت نماز میں اس پر غفلت کیوں کر طاری ہو سکتی ہے۔ اگر نبی سے سہو کا صدور نہ ہوتا تو ہمیں سہو کا حکم کیوں کر معلوم ہوتا اور فقہائے امت، سہو کے مسائل کہاں سے بیان کر پاتے، لہذا یہ سب کچھ تعلیم امت کیلئے تھا۔

بلا شک وریب، علماء حق کا یہ ارشاد احترام و عقیدت سے مملو اور پاس ادب سے لبریز ہے۔ یہاں استخفاف شان رسالت کا کوئی شائبہ نہیں۔ آپ کے علوم مرتبت کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بایں ہمہ ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کیلئے سہو بالقصد کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو علمائے امت کیلئے بھی راہ نکل آئے گی کہ مقتدیوں کی تعلیم اور سہو کے مسائل سے ان کی واقفیت کے لئے بالقصد سہو کرنا ان کیلئے جائز ہو۔

حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے، پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عالم میں سہو کا صدور ہوا۔ یہ حضرت مخدوم جہاں سے سنئے وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو قابِ قوسین کے اس مقام کا معائنہ اور مشاہدہ ہوتا۔ شبِ معراج رب تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور چونکہ یہ مقام نماز سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے اس کے مشاہدہ سے محویت کا غلبہ ہوتا تھا اور یہی محویت آپ کی باعث سہو ہوتی تھی۔

سبحان اللہ! ہمارے سہو کا سبب ہماری پراگندہ خیالی ہے۔ اور خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کا باعث آپ کی حجابِ عظمت تک رسائی اور مشاہدہ حق میں گم شدگی ہے۔ چہ نسبت خاکِ را، بہ عالم پاک، نماز میں قربِ الہی کا ذریعہ ہیں۔ اور جو جوارِ قدس میں پہونچا ہوا ہو اور جس کے ہر چہار جانب جمالِ الہی رقصاں ہو۔ اس کی رکعات نماز میں خلل پڑنے سے خشوع و خضوع پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہاں! اس سہو کا اتنا فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ اس کی امت کے علماء سہو کے مسائل سے واقف ہو کر اپنی نمازیں درست کر سکیں گے۔

ان کی معراج تو ہے، قربِ معبود

میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہونچا

یہ علماء سوء، سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو شیطانِ لعین کے علم سے کمتر بتائیں۔ بہائم کے علم سے تشبیہ دیں جبکہ بہائم پر علم کا اطلاق ہی درست نہیں۔ دیوار کے پیچھے کے حال سے آپ کو بے خبر کہیں۔ اور دعویٰ یہ کریں

کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی کوئی تنقیص نہیں اور آپ کی جناب میں کوئی جسارت بے جا نہیں ہے۔

دوسری طرف حضرت مخدوم جہاں کا فرمان عالی شان پڑھئے۔ اور قدسی صفات پیغمبر کا مقام عظمت معلوم کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اس مقام سہو کی آرزو کی ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ وہ خواجہ جنید بغدادی ہیں۔ یہ مقام سہو، مقام نبوت کا حصہ ہے۔ اس مقام کی آرزو مناسب نہیں۔ اس میں ادب کا پہلو دیتا ہے۔ اس لئے اس آرزو کا انتساب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف نامناسب ہے۔ کیونکہ وہ افضل البشر ہیں۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ تمنا حضرت خواجہ جنید بغدادی نے کی ہوگی۔ ایسے مقام کی تمنا کرنا جس کا تعلق بارگاہ نبوت سے ہے۔ ادب کے پہلو کو کمزور کرتا ہے۔ اس کمزوری کی نسبت بہ مقابلہ حضرت صدیق اکبر، اگر خواجہ جنید بغدادی کی طرف کی جائے تو بہتر ہے۔

اللہ اکبر! صرف اس مقام کی آرزو میں جس کا سرکار دو جہاں کے فضل سے تعلق ہے۔ ان صوفیائے کبار کو ادب کا پہلو کمزور نظر آیا، اس سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بزرگوں کا کیا پاس ادب تھا، یہ سمجھا جاسکتا ہے۔ پھر اس نزاکت کو بھی نظر میں رکھئے کہ اس آرزو کا انتساب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف صرف اس لئے روا نہیں رکھا کہ اس میں ادب کا پہلو کمزور نظر آتا ہے۔ اور یہ جناب صدیق کے کمال صدق کے متافی ہے۔ یہاں سے یہ اندازہ

لگائے کہ ان مردانِ خدا کو اصحابِ رسول کا بھی کس قدر پاس و لحاظ تھا۔

اب رہا، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی طرف اس آرزو کا انتساب، تو اولیائے ذوی الاحترام کی زبان سے عالمِ محویت میں اکثر ایسے جملے نکل گئے ہیں جسے شرع قبول نہیں کرتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے شرع کی مخالفت پر کمر باندھی تھی۔ اور احترامِ شریعت کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ وارفتگی کے عالم میں کوئی جملہ زبان سے نکل گیا۔ اور جو نہی غلبہٴ حال دور ہوا جادۂ شریعت پر وہ ثابت قدم نظر آئے۔ گویا زبانِ حال ان کی کہہ رہی ہوتی۔

از خدا خواہیم توفیقِ ادب
بے ادب محروم گشت از فضلِ رب

مجلس واعظ

مولانا بدرالدین کے وعظ کی مجلس کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے شبِ برات میں ایک خواب دیکھا کہ گویا حوضِ کوثر پر پہنچا ہے اس کے بعد اس نے پوچھا یہ کون سا حوض ہے۔ کسی نے کہا یہ حوضِ کوثر ہے اس شخص نے اس حوض کا پانی پیا ۱۵ شعبان کی صبح چہار شنبہ کا دن تھا مولانا کے وعظ کی مجلس تھی۔ اس نے خواب کو بعینہ ایک کاغذ پر لکھا اور منبر پر رکھ دیا جب اس کا وقت آیا کہ مولانا نے ہر ایک شخص کے پرچہ کو

اٹھایا اور سب کو جواب دے رہے تھے اس کے بعد اس کاغذ پر مولانا کا ہاتھ آیا دیکھا اور پڑھا اور بلند آواز میں فرمایا تمہیں شرم آنی چاہئے لوگ اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں اور تم سوتے تھے۔ یہ بھی کافی نہ ہوا تو کاغذ پر لکھ کر لائے ہو تاکہ لوگ جانیں اور تمہاری تحسین کریں۔

اس کے بعد حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص اس کام کے لئے آگے آئے، اسے چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اول اپنے علم کے موافق خود عمل کرے، قول و فعل اور حال میں عالم باعمل ہو تب وہ اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو دعوت حق دے۔ جس واعظ کا فعل صحیح ہوگا اس کے کلام میں تاثیر ہوگی اور اس کی تقریر دلوں میں اترے گی اور جس واعظ کا عمل کچھ نہیں صرف قول ہی قول ہے اس کا کلام اس کی تقریر رائگاں اور بیکار ہوگی اور ضائع جائے گی۔ اور عالم باعمل کو اس پر کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہے کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا سو میں نے کر دیا ہدایت دینا خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

اور عالم کو چاہئے کہ جس قسم کی بات ہو اس کو اسی

طرح پر بیان کرے کہ سننے والے کی عقل میں آجائے اور ان کا دل اس کو قبول کر لے، نہ اس طور پر بیان کرے جیسا کہ اس نے خود سمجھا ہے اس دلیل سے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر اترا ہے۔ اور یہ نہیں ارشاد ہوا کہ بلغ ما عرفناک پہنچا دیجئے اس کو جو عرفان میں نے آپ کو دیا ہے یعنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شناسا کیا ہے اور یہ اس سبب سے کہ جو کچھ آپ پر بظاہر وحی کی گئی ہے، مخلوق اس کے سننے کی طاقت رکھتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام درمیان میں واسطہ ہیں لیکن جو کچھ آپ پر اسرار کی طور سے کشف فرمایا گیا ہے۔ اس میں جبرائیل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

ہر گداے مرد سلطان کے بود
پشہ آخر سلیمان کے بود

(معاذ النعمانی صف ۴۷۵-۴۷۶)

محولہ عبارت کے تین پیرا گرافوں میں تین اسباق ایسے ہیں کہ اگر انہیں نشان راہ بنا لیا جائے تو ہدایت و نجات کی راہ آسان ہو جائے گی۔ آج یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والے شب برأت کی بیداری، اس شب

میں کثرت نوافل، ذکر و تلاوت اور فاتحہ و درود خوانی کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو تبلیغی جماعت کی جانب سے مفت تقسیم کی جانے والی ”بدعات مروجہ“ نامی کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا ان کے یہاں حرام ہے۔ اس لئے اس شب میں مسجدیں ان کی ویران اور اندھیری رہتی ہیں۔ یہ بات کتاب کی نہیں مشاہدے کی ہے۔ اس شب میں بہار شریف سے دہلی تک دیکھ آئیے۔ منظر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ جو لکھا گیا ہے۔ ان کے دیدے کا پانی گر گیا ہے۔ انہیں یہ کہاں نظر آئے گا کہ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے مسجد نبوی کے صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے تین بار فرمایا تھا ”خدا فاروق اعظم کی قبر کو چراغاں کر دے۔ انہوں نے مسجد رسول کو چراغاں کر دیا“ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مسجدوں میں کی جانے والی روشنی فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔

(۱) شب برات کی فضیلت اور اس شب کی بیداری کو بریلی نے رواج نہیں دیا۔ بریلی کی عمر سو سال ہے۔ آئیے حضرت مخدوم جہاں سے آٹھ سو سال پرانی حکایت سنئے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ الدھر مولانا بدرالدین منوکھری قدس اللہ سرہ کے منبر پر سوالات لکھ کر پرزے رکھ دیئے جاتے تھے اور آپ تقریر کے بعد منبر پر ہی سے پرچہ دیکھ دیکھ کر ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے شعبان المعظم کی پندرہویں شب کا ایک خواب لکھ کر آپ کے منبر پر رکھ دیا تھا، جسے دیکھ کر مولانا برہم ہو گئے۔ اور فرمایا، لوگ اس شب میں بیدار رہ کر عبادت

کرتے ہیں اور تو گھر میں سو رہا تھا۔ اور طرفہ تماشہ یہ کہ پرزہ لکھ کر اس کی تشہیر چاہتا ہے۔ بے شرم! کیا لوگ تیرے خواب کی تحسین کریں گے؟

اب کیا کہو گے؟ یہی نا، کہ عہد رسالت سے قریب رہنے والے یہ نا خدا یا ان امت بدعات میں مبتلا ہو گئے تھے معاذ اللہ! اور صرف اتنی سال پہلے پیدا ہونے والی تبلیغی جماعت اصلی دین لیکر آئی ہے۔ ملت کے جوانو! رحم کھاؤ اپنے حال پر، تمہاری آسودگی کے لئے سرکار مخدوم جہاں کا جام محبت کافی نہیں ہے کہ تم ان گمراہوں کی چال سیکھ رہے ہو جنہوں نے اپنی اختراع کا نام دین رکھ لیا ہے۔ اور اسلاف سے بغاوت کرنا اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔

(۲) آج اخلاق سے عاری گفتار کے غازیوں کی بہتات ہے۔ ہر بے علم و عمل مولوی چرب زبان مقرر بننے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ طلباء کا ذوق علمی یہ دیکھ کر دم توڑ رہا ہے کہ جب یہ بے پڑھے مقررین دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں تو ہم مدرسہ میں رہ کر دس سالوں تک معقولات و منقولات میں رگوں کا خون کیوں جلائیں۔ عوام میں عمل سے دوری بڑھ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کہ مولانا لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اسٹیج پر گئے۔ اور صبح کی اذان کے بعد نماز سے پہلے روانہ ہو گئے تو کیا یہ نماز و روزہ ہم ہی لوگوں کے لئے ہے۔

واعظین کے اندر اخلاقی پستی اور عمل سے دوری پہلے بھی تھی۔ چاہے آج کے واعظوں کی سی دیدہ دلیری نہ ہو کہ اذان فجر ہو رہی ہے اور مقررین و شعراء کی گاڑی مسجد کے کپاؤند سے نکل رہی ہے۔ مگر کچھ تو سبب ضرور ہے۔ تب ہی تو

مخدوم صاحب یہ تین ہدایت فرما رہے ہیں۔

(۱) واعظ کا حسن اخلاق سے آراستہ ہونا ضروری ہے (۲) خطیب کا عمل مطابق علم ہونا ضروری ہے (۳) عالم باعمل کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا کام پہونچا دینا تھا وہ اس نے کر دیا۔ ہدایت دینا رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کی مشیت جسے پسند کرتی ہے۔ آنغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔

مخدوم صاحب نے دو ٹوک فرما دیا ہے ”جس واعظ کا عمل صحیح ہوگا، اس کی تقریر دلوں میں اترے گی۔ اور جس واعظ کا صرف قول ہی قول ہے، اس کی تقریر رائیگاں اور برباد جائے گی“ آج ہر کہہ و مہمہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رات رات بھر کے جلسے ہو رہے ہیں۔ تال مار مار کر اور سینہ ٹھونک ٹھونک کر تقریریں ہو رہی ہیں۔ مگر دوسری صبح کو نتیجہ اس کا صفر ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال مرحوم۔

واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذان ، روح بلالی نہ رہی

مخدوم صاحب فرماتے ہیں ”عالم کو چاہئے کہ جس قسم کی بات ہو، اس کو اسی طرح بیان کرے تاکہ سننے والے کی عقل میں آجائے اور ان کا دل اس کو قبول کر لے۔ اس طور پر بیان نہ کرے جیسا کہ اس نے خود سمجھا ہے“ سبحان اللہ! کیا پیاری بات کہی، سرکار مخدوم نے، حکایات، روایات فرمودات جس طور پر منقول ہیں اور جن الفاظ میں بیان ہوئے ہیں انہیں اسی طور پر بیان کیا جائے تو

یہ سچائی ہے۔ اور اگر اس میں اپنی طرف سے حذف و اضافہ کیا تو یہ دروغ گوئی ہے۔ حضرت مخدوم یہ ہدایت اپنے عہد کے واعظین کو فرما رہے ہیں۔

آج کے مقررین کا حال تو یہ ہے کہ عربی عبارات پلے پڑنے سے رہی۔ فارسی انہیں آتی نہیں۔ تاریخ بنی کا انہیں شوق نہیں۔ اب رہ گئیں لے دیکے اردو کی چند کتابیں اور رسالے اس میں واقعات و روایات جس طرح پڑھا ہے اس میں چٹخارہ نہیں عوام کی واہ واہی کے لئے مرجع مسالہ چاہئے نتیجہ ظاہر ہے اب جو کچھ بیان ہو رہا ہے، وہ اپنا ہی تیار کردہ مکھر ہے۔ اس میں چٹخارے کا جو سامان ہے وہ اپنی ہی کمپنی کا ہے۔ جب عمل میں اخلاص نہیں، بیان میں صداقت نہیں تو پھر بیان کے ثمرات کہاں سے ظاہر ہوں گے۔ ع

ہر شاخ پہ آلو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا

گذشتہ دنوں میں بمبئی کے ایک جلسہ میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جانوالی ایک پھوہڑ کرامت کے نقائص بیان کر رہا تھا۔ اور کتنے وجوہ سے یہ کرامت من گھڑت ہے اس کی نشاندہی کی تھی۔ جلسہ کے بعد چند ہوشمند لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے مجھے بتایا کہ اگلے ہی ماہ اسی بمبئی میں فلاں مولانا صاحب یہ کرامت تال مار مار کر بیان کر رہے تھے مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ سنا آپ نے! اسی لئے مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ باتیں وہ بیان کرو جسے لوگوں کا دل قبول کرے۔

علمائے اعلام کے لئے روا نہیں کہ ہر وہ بات جو وہ جانتے ہیں، عوام کے

سامنے بیان کر دیا کریں۔ بلکہ حکم ہے، کلمو الناس علی قدر عقولہم علما کو لوگوں کی فہم کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے۔ گذشتہ دنوں میں آسام میں تھا، ایک امام صاحب کچھ خانگی الجھن میں مبتلا تھے۔ لگا تار کئی نمازوں میں ان کو سہواً حق ہوا۔ بیچارے نے اپنی سبکی مٹانے کیلئے کہہ دیا کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کے نقص طہارت کی بنا پر بھی امام کو سہو ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور کئی مقتدیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔

اسی نکتے کو حضرت مخدوم جہاں کس خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں۔ اسے ذیل کی سطروں میں توجہ سے پڑھئے۔ ”حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ حضرت جبرائیل جو وحی نازل ہوئی۔ اسی کے متعلق آپ کو حکم دیا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول! آپ لوگوں تک پیغام حق پہونچا دیجئے۔ اور شب معراج جب آپ قرب خاص میں پہونچے اس وقت اسرار الہی جو آپ پر منکشف ہوئے۔ اسے اپنی امت کو بتا دینے کا حکم نہیں ہوا۔ وہ تو ایسے راز سر بستہ ہیں کہ حضرت جبرائیل روح الامین کو بھی اس کی کچھ خبر نہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے

میان عاشق و معشوق رمز یست
کرانا کاتبین را ہم خبر نیست

فصل دوم

خوان پر نعمت

اقسام وحی:— مولانا کریم الدین نے عرض کیا، حدیث کے کہتے ہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا، وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی

جلی، وحی خفی۔ وحی جلی وہ وحی ہے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام

کے ذریعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اور وہ قرآن

ہے یعنی پورا قرآن جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ پہنچا۔ اور وحی

خفی وہ ہے جو جبرئیل کے واسطے کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم پر نازل ہوئی۔ اور آپ نے اسے بیان کیا، اسی کو حدیث

کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ جو وحی جبرئیل علیہ السلام کے

وساطت کے بغیر نازل ہوئی۔ کیا وہ الہام کے ذریعہ ہوئی؟

حضرت مخدوم نے جواب دیا کہ اولیاء اللہ کے لئے الہام کہا جاتا

ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی خفی کہتے ہیں۔

سوال ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی خفی

نازل ہوئی۔ اس میں بھول چوک اور غلطی کا امکان نہیں لیکن اولیائے کرام کے لئے جو الہام ہے۔ انہیں بھول چوک اور غلطی کا امکان تو ہوگا حضرت مخدوم نے جواب دیا۔ ان بزرگوں کے الہام میں خطا اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ ان حضرات کے باطن میں ایک نور ہے ”فہو علی نور من ربہ“ یہ اکابرین اسی نور سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، اسے اختیار نہیں کرتے۔ (خوان پر نعمت ص ۵۲)

اصول فقہ کی مشہور کتاب ”نور الانوار“ میں وحی الہی کی دو قسمیں وحی متلو اور وحی غیر متلو مذکور ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے ان ہی دو قسموں کو اس سے خوبتر الفاظ وحی جلی اور وحی خفی سے تعبیر کیا ہے۔ اور ان دونوں کی سند قرآن حکیم میں موجود ہے۔ وحی جلی سے متعلق قرآن حکیم میں موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور وحی خفی سے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔ ”وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی“ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی جو ان پر وحی کی جاتی ہے، اس لئے شرائع اور احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر بھی حدیث رسول کی روشنی میں کی جائیگی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ختم بی النبیون“ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ روئے صادقہ نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔ اور یہ میری امت کے صلحاء میں باقی رہے گا۔ لہذا اولیاء امت کو حالت خواب اور کبھی بیداری میں الہام ہوتا ہے۔ سرکارِ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ وحی خفی کی طرح اولیاء کا یہ الہام بھی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ وہ اپنے نور بصیرت سے وسوسہ شیطانی اور الہام ربانی میں فرق جان لیتے ہیں۔

سرکارِ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے معانی و مطالب تک رسائی کے بغیر حدیث کا فہم مشکل ہے قرآن کے مطابق ہونے کی صورت میں حدیثیں قبول کی جائیں گی۔ اور قرآن سے متصادم ہونے کی صورت میں رد کر دی جائے گی کیوں کہ اس میں راوی کی خطا کا امکان ہے۔ جو اصحاب دین ہیں، قرآن و حدیث کے معانی سے واقف ہیں۔ جو یہ جان سکتے ہیں کہ یہ روایت کس جگہ ہے اور اس کا اطلاق کہاں ہوگا۔ یہی لوگ فتویٰ دینے کے مجاز ہیں۔ آج ہدایہ اور بزدوی پڑھ کر لوگ مفتی بن گئے ہیں۔ ایسوں کے فتویٰ کا اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو مخدوم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور اب کا حال یہ ہے کہ جو لوگ ہدایہ اور بزدوی کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے۔ وہ دارالافتاء میں بیٹھ کر اردو کتابوں سے فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ اور نئے نئے فتنے کو راہ دے رہے ہیں۔

دو فتنے: — ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ عبادات و معاملات سے متعلق تمام حدیثیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ مسائل دینیہ میں قدم بقدم حدیثیں ہماری رہنمائی

کرتی ہیں۔ پھر فقہاء کی تشریحات و تنبیہات کی کیا ضرورت ہے قرآن و حدیث سے استخراج مسائل میں ائمہ کی احتیاج کیوں ہے۔ یہ تقلید کے انکاری لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں حدیث کا فہم حاصل نہیں۔ تعارض کے دفع کا انہیں ڈھنگ معلوم نہیں۔ مختلف المعانی احادیث کی تطبیق کی صورت سے آگاہ نہیں۔ یہ غیر مقلدین اپنے پرکھوں کی بتائی ہوئی ڈگر پر چل رہے ہیں اور فسادات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور آج حکومت سعودیہ کا سارا سرمایہ اسی جماعت کے فروغ میں خرچ ہو رہا ہے۔

دوسری جماعت، احادیث کریمہ سے اعلانیہ بغاوت کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دین کا دار و مدار حدیثوں پر نہیں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر شئی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے لئے یہی قرآن بس ہے۔ حالانکہ مطالب قرآن تک ان کی رسائی ممکن نہیں۔ تفسیروں پر ان کی نگاہ نہیں۔ رموز قرآن کا انہیں ادراک نہیں شریعت اسلامیہ سے کھلی بغاوت کر کے یہ بد نصیب لوگ اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں

مدت ہوئی میں ہوڑہ اسٹیشن اتر اتو کوئی میری رہنمائی کے لئے موجود نہیں تھا۔ باہر آ کر میں نیکیسی میں بیٹھا تو سوٹ بوٹ میں ایک جوان سال قریب آیا۔ اور پوچھا مولانا صاحب کہاں جائیں گے۔ میں نے کہا نیو مارکیٹ۔ اس نے کہا اجازت ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں، زکریا اسٹریٹ اتر جاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ سوٹ کیس لے کر میرے پاس بیٹھ گیا۔

اس وقت ملکی حالت اتنے خراب نہیں تھے۔ اور میں جہاں دیدہ بھی نہیں تھا اس لئے میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دیدی۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، مولانا! بخاری کے تیس پارے ہیں، پندرہ پندرہ پارے کی دو جلدیں۔ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا اچھا یہ بتائے کہ میں نے دو رکعت کی نیت کر کے تحریمہ باندھا۔ پہلی رکعت میں پہلی جلد کے پندرہ پارے، اور دوسری رکعت میں دوسری جلد کے پندرہ پارے پڑھ گئے۔ تو ہماری نماز ہوگی؟ میں نے جواب نفی میں دیا۔ اس نے کہا، اچھا میں نے دو رکعت کا تحریمہ باندھا۔ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھا، اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ کر نماز پوری کی۔ میری نماز ہوگئی۔ میں نے کہا جی ہاں۔

میرے جواب کے بعد اس نے کمال بے حجابی سے کہا۔ بات سمجھ میں آگئی، قرآن کی ضرورت تو ہے۔ حدیثوں کی حاجت نہیں۔ میں نے غضب ناک ہو کر کہا، اقیمو الصلوٰۃ، نماز قائم کرو یہ تو قرآن میں ہے۔ پانچ نمازیں، ان کے اوقات، ان کی رکعتیں، ان کے طریقے، ان میں پڑھی جانے والی دعائیں تم ہمیں قرآن میں دکھلاؤ، یہ سن کر وہ مبہوت رہ گیا۔ جب تک ٹیکسی زکریا اسٹریٹ پہنچ چکی تھی۔ وہ اتر گیا اور یہ کہتے ہوئے رفو چکر ہو گیا کہ آپ ہتھیارہ شریف تشریف لائیں تو آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائیگا۔

اپنی ولایت کا علم

حضرت زین بدر عربی نے سوال کیا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے بشارت دی ہے کہ تو ولی ہے۔ حضور تو مہجر صادق ہیں۔ آپ کے اخبار میں خلاف جائز نہیں۔ اور آپ کی شکل میں شیطان بھی نہیں آ سکتا تو ایسی صورت میں خواب دیکھنے والے کو اپنے ولی ہونے کا علم قطعی ہوگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، اگرچہ تمثیل شیطان نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بھی ہے۔ جب بھی علم قطعی ثابت نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ سننے میں اس نے خود یہ گمان پیدا کر لیا ہو کہ میں نے یہ بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حالانکہ یہ خبر شیطان نے سنائی ہو۔ جیسا کہ حضور کے بارے میں یہ واقعہ سورہ والنجم کی تفسیر میں موجود ہے۔

ایک روز آپ سورہ والنجم پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کا مجمع تھا۔ دشمنان اسلام کی جماعت بھی موجود تھی شیطان جماعت میں آکر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب حضور اس آیت پر پہونچے افرئتم الات والعزى

ومناة الثالثة الاخرى "تو آپ کی سانس یہاں پر آ کر
 رک گئی پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتے تھے کہ شیطان اسی لمحہ آپ
 کی آواز سے آواز ملا کر یہ پڑھ دیا۔ "تلك الغرائيق العلى
 منها الشفاعة لترجى" یعنی یہ بتاں ایسے بزرگ ہیں کہ
 ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہئے۔ کافروں نے یہ سمجھ لیا
 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے۔ سب یہ کہنے
 لگے کہ محمد نے ہمارے بتوں کی شفاعت کا اقرار کر لیا ہے۔
 آپ نے صحابہ سے پوچھا۔ کیا میں نے ایسا پڑھا ہے۔ صحابہ
 نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا یہ میری آواز نہ
 تھی شیطان نے میری آواز میں آواز ملا کر یہ پڑھ دیا ہے۔
 الغرض یہ قصہ بہت طویل ہے۔ اگر کوئی یہ تفصیل دیکھنا چاہے
 تو تفسیروں میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری مشکل
 بحشیں بھی آئی ہیں۔ (خوان پر نعمت ص ۱۱۹)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ الشیطان یجری کمجری الدم
 شیطان کی انسانوں پر دسترس ایسی ہے کہ رگوں میں داخل ہو کر خون کی جگہ دوڑتا ہے۔
 یعنی دوسرے شیطانی سے محفوظ رہنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اپنے اسی اثر و نفوذ کی بنا پر
 اس نے بارگاہ ذوالجلال میں دعویٰ پیش کیا تھا۔ لاغویٰ انہم اجمعین "میں تیرے
 تمام طاعت گزاروں کو بے راہ کر دوں گا۔ چنانچہ بڑے بڑے زاہدین زمانہ اس کے

فریب کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخر عمر تک بھنور سے نہ نکل سکے۔ لیکن بندگان خاص جنہوں نے محبت کی وادی میں قدم ڈالا، اور طلب کی راہ پر نظر رکھی، شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور منزل مقصود تک پہنچے۔ ان ہی پاکان امت کے حق میں رب کے حضور سے اعتراف کرنا پڑا۔ ”الّا عبادک منہم المخلصین“۔

اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کی دسترس ثابت نہیں۔ اور نہ ہی اس حرکت سے صحابہ کا اعتقاد مجروح ہوا۔ بس شیطان نے اپنی شر انگیزی سے تھوڑی دیر کے لئے اپنے پرستاروں کو خوش کر دیا۔ یہ تو بس ایسا ہی ہے کہ سربراہان قوم کی مجلس میں کوئی آوارہ گرد گھس جائے اور دھماکہ کر کے بھاگ کھڑا ہو۔ شیطان نے ایک مقفی عبارت قرآن ہی کے بحر میں پڑھ دیا تو یہ بھی محل تعجب نہیں بھلا اس کی عربی دانی میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی قابلیت اس کی سچائی کی دلیل نہیں۔ اس لئے وہ علم جو آدمی کو راہ مستقیم سے دور کر دے علم شیطانی کہلاتا ہے۔

حضرت مخدوم سے سوال کیا گیا تھا کہ اولیاء کو اپنی ولایت کا علم قطعی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ خوف آخرت سے مامون ہو جائیں گے۔ اور ایمان خوف ورجاء کے درمیان ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی مگر ذرہ برابر ان کی زندگی پر اثر نہیں پڑا۔ اور انہوں نے کبھی بھی خود کو مامون نہیں سمجھا۔ اس لئے اولیاء کو ولایت کا علم ہو سکتا ہے۔ لیکن مخدوم کی رائے وہی تھی جو آپ نے بشارت سے متعلق سوال میں فرمایا تھا

جب ولیوں کو خود ہی اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا ولی قرار دے۔ اور بڑے چھوٹے کی تمیز تقدیم و تاخر زمانی کے ذریعہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ بعضوں کو اپنی ولایت کا علم موت سے قریب دنوں میں ہوتا ہے۔ زمانی شہرت عوامی مقبولیت بھی بڑے چھوٹے کی دلیل نہیں بنائی جاسکتی۔ مستورین میں بڑے بڑے کالمین گذرے ہیں، جن کا حال کوئی نہ جان سکا۔ مستورین کے امام حضرت خواجہ اولیس قرنی ہیں۔ جنہیں روز قیامت سات ہزار ملائکہ کی جھرمٹ میں گزارا جائے گا۔ جو سب کے سب حضرت اولیس قرنی کی صورت میں ہونگے۔ تاکہ جو دنیا میں نہ پہچانا گیا، اسے اہل محشر بھی نہ پہچان سکیں۔ حضرت سرکار غریب نواز کے خلیفہ سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری کے آستان کی محراب پر لکھا ہے۔

درویش نہ آنست، کہ مشہور زمان است

درویش آنست، کہ بے نام و نشان است

مشہور ہے کہ تاج الصوفیاء حضرت صوفی حمید الدین ناگوری روزانہ مغرب کی نماز اجمیر شریف آکر ہندالولی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ اس کمال ولایت کے باوجود کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہ تھا۔ خود کو پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بوقت وصال وصیت کی تھی کہ میری قبر پر گنبد و مینار نہ بنایا جائے۔ چنانچہ آج بھی ایک وسیع و عریض کمپاؤنڈ کے اندر چھوٹے سے احاطہ میں کھلے آسمان کے نیچے چند قبروں کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ قبر کے گرد تین فٹ اونچا گھیرا ہے

اور اس میں ایک قسم کی جھاڑی ہے۔ شاید یہ اسی دور کی جھاڑی ہے جس سے آج بھی قبر ڈھکی ہوئی ہے۔ ”قدر مردم بعد مردن“ کے اصول پر سلاطین اسلام روضے کی تعمیر کے ارادے سے وہاں پہونچے تو انہیں وصیت کا علم ہوا۔ جس نے انہیں روضے کی تعمیر سے باز رکھا۔ لیکن یہ کہ گیٹ بنانے کی ممانعت نہیں ہے۔ درگاہ شریف کے کمپاؤنڈ کا دروازہ نہایت پر شکوہ تعمیر کرایا، جو ہر زائر کو دعوتِ نظارہ دیتا ہے۔

آج اونچے گنبد و مینار اور اندرون درگاہ کی آرائش و زیبائش ولایت کا معیار بن چکی ہے جاہل عوام اور بے شعور عقیدت مند بس اسی ظاہر پر رنجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنکے احوال کسی اعتنا کے قابل نہیں تھے۔ مگر آج ان کی قبریں سنگ مرمر اور سنگ موکی سے آراستہ ہیں۔ اور بڑے بڑے عارفانِ زمانہ ایسے بے نام و نشان ہیں کی آج ان کی قبر کی جگہ تک معلوم نہیں۔ لیکن شاد ہو کر آج بھی ان کی روح کہہ رہی ہے۔

خاک ہو کر عشقِ مین، آرام سے سونا ملا

جان کی اکسیر ہے، الفتِ رسول اللہ کی

حضرت رضا بریلوی

اللہ تک پہنچنے کا مطلب

حضرت شیخ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کا

ذکر آگیا۔ جس کو حضرت خواجہ معین الدین سنہری رحمۃ اللہ

علیہ نے جمع کیا ہے۔ اس ملفوظ کی ابتدا ہی میں ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین سے فرمایا کہ تم کو خدا تک پہنچا دیا۔ خواجہ محمود نے سوال کیا کہ کوئی بزرگ کسی کو خدا تک پہنچا دیں۔ اس قول کا کیا مطلب ہے۔

حضرت مخدوم نے جواب دیا، سب سے پہلے وصول کا معنی جاننا چاہیے کہ لغت کے اعتبار سے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور گروہ صوفیہ کی اصطلاح میں وصول کسے کہتے ہیں۔ اسے جاننے کے بعد ہی اس قول کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وصول کا لغوی معنی دو جسم دو جوہر کا آپس میں ملنا ہے۔ اور یہ بندہ اور خدا کے لئے جائز نہیں۔

گروہ صوفیاء کی اصطلاح میں غیر حق سے منقطع ہونے اور حق سے متصل ہونے کو وصول کہتے ہیں۔ دل جس مقدار میں غیر حق سے منقطع ہوگا۔ اسی مقدار میں اللہ سے متصل ہوگا اگر کسی کے دل کی مشغولی اللہ کے ساتھ ہے تو یہ کافی ہے۔ ایسے ہی شخص کو واصل یعنی اللہ تک پہنچا ہوا کہیں گے۔ یعنی غیر اللہ سے الگ ہو کر اللہ سے اس حد تک مل گیا کہ اس کی مشغولیت اللہ کے ساتھ ہو گئی جس کو غیر حق سے منقطع ہونے میں کمال حاصل ہوگا۔ اسی کو اللہ

تک پہنچنے میں کمال حاصل ہوگا۔ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ جس کو انفصال نہیں، اس کو اتصال نہیں، بزرگوں کا فرمان ہے کہ الوضوء انفصال و الصلوۃ اتصال “غیر حق سے الگ ہو جانا وضو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا نماز ہے۔

انفصال و اتصال کے اس کمال میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوں سے آگے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن کسی کی طرف نگاہ نہیں کی۔ دونوں کو ٹھکرا دیا، اس لئے کمال وصل حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ آپ شب معراج میں کون و مکان سے گذر گئے۔ یہ مقام دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حق کے ساتھ تھوڑی مشغولیت بھی ہوتی تو یہ کمال وصل حاصل نہ ہوتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور کو کمال انقطاع حاصل تھا۔ اور یہ کمال کسی دوسرے نبی یا ولی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے اسی مقام سے فرمایا۔ ”لسی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل“ (اس تفصیل کے بعد) حضرت مخدوم نے فرمایا، شیخ ہارونی کا یہ فرمان کہ تم کو خدا تک پہنچا دیا اس سے مراد

یہ ہے کہ شیخ نے حضرت خواجہ معین الدین کے دل پر تصرف کیا۔ ان کے دل میں غیر حق کے ساتھ جو تعلق تھا، اسے دور فرما دیا۔ اور اللہ کے ساتھ مشغول کر دیا۔ یہی اللہ تک پہنچانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اولیاء کرام صاحب تصرف ہوتے ہیں۔ جو کچھ چاہتے ہیں اسکی مملکت میں تصرف کرتے ہیں۔ اللہ کی مملکت میں ان کیلئے تصرف جائز ہے۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواجہ معین الدین چشتی کے دل پر اپنی ولایت کی قوت سے تصرف کیا۔ یہاں تک کہ ان کو غیر خدا سے پاک کر کے خدا کے ساتھ مشغول کر دیا۔ (خوان پر نعمت صف ۱۳۹)

وصول الی الحق کی بحث سے نہ صرف یہ کہ لغت و معانی اور اصطلاحات صوفیاء پر حضرت مخدوم جہاں کی نظر کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ عقاید و نظریات کی بہت ساری گرہیں کھلتی ہیں۔ اور رموز و اشارات پر آپ کی دسترس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر خوبی قسمت سے نگاہ حق میں میسر آ جائے تو فرق باطلہ کے فاسد خیالات کا سد باب بھی اس میں موجود ہے۔ اور شان جلالت نبوی میں موثر گانی کرنے والوں کیلئے درس بصیرت بھی ہے۔

نماز کی صحت کے لئے وضو شرط ہے۔ بدن، کپڑے اور جگہ کی پاکی کا کوئی شخص چاہے جتنا بھی اہتمام کر لے طہارت حکمی یعنی وضو سے غافل رہا تو اس کی

نماز نہیں۔ حضرت مخدوم اپنے سے اوپر کے بزرگوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انفصال یعنی غیر خدا سے بے تعلقی وضو کے درجہ میں ہے۔ اور اتصال یعنی رب تعالیٰ کے ساتھ مشغولی نماز کی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا بغیر انقطاع ماسوا اللہ، درمعبود تک رسائی ناممکن ہے۔ پہلے انفصال کے ذریعہ تطہیر قلب حاصل کر لے۔ پھر اتصال کے مصلیٰ پر نماز عشق ادا کرے۔

سبحان اللہ! کون ہے جو معرفت کے درہائے بستہ کھلنے کا یہ راز سمجھائے۔ اور بندگان خدا کو اس تک پہنچنے کا یہ گر سکھائے۔ جلوت میں خلوت کا جلوہ دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انفصال و اتصال کے اس کمال میں خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آدم سے اب تک کوئی نہ بڑھ سکا۔

تو بیویاں تھیں، ان کی خوراک و پوشاک کا مسئلہ تھا۔ اسلامی ریاست کا انتظام و انصرام تھا۔ غزوات و سرایا تھے۔ یہود و منافقین کی نقل و حرکت پر نظر تھی۔ اصحاب و اہل بیت کی تعلیم و تربیت تھی۔ بایں ہمہ دونوں جہاں سے بے نیاز تھے۔ دنیا اور لذات دنیا کو الفقر فخری کہہ کر زیر قدم روند ڈالا تھا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ آپ کو دینا و آخرت پیش کی گئی۔ مگر آپ دونوں سے دامن کش ہو گئے۔ اس کمال انفصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتصال کا اتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ ملک و ملکوت سے آگے بڑھ گئے۔ کون و مکان سے گذر گئے۔ قاب قوسین کا قرب پالیا۔ جمال الہی سے آنکھیں روشن ہو گئیں اور عنایت ربانی نے آپ کو اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لیا۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اگر غیر حق کے

ساتھ آپ کی تھوڑی مشغولیت بھی ہوتی تو یہ کمال وصل حاصل نہ ہوتا۔

ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل

خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدّد کا

(حضرت اکبر دانا پوری)

اولیاء اللہ مملکت الہیہ میں تصرف کی قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان

ہارونی نے ولایت کی اسی قوت کے ذریعہ ہندالوی سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ

کے قلب پر تصرف فرمایا۔ اور اسے آلائش دنیا سے پاک کر کے انہیں واصل بحق بنا

دیا۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اولیاء کا اللہ کی مملکت میں یہ تصرف جائز ہے۔

ذرا تھوڑی دیر ٹہر کر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کون فرما رہا ہے۔ جس کا علم

درجہ اجتہاد کو چھو رہا تھا۔ جس کی ولایت کا ڈنکا شرق و غرب میں بج رہا تھا۔ جو خود بھی

قلوب انسانی پر تصرف کا مالک بن چکا تھا۔ جس نے سیکڑوں راہ حق کے متلاشیوں کو

معرفت حق کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ جس کے فیضان کا دریا ایسا موجزن تھا کہ

ہزاروں غواص لولوئے محبت کی تلاش میں ہمیشہ غوطہ زن رہتے تھے۔

آج جو لوگ توحید کی لذتوں سے نا آشنا، شریعت کے ذائقہ سے محروم، اور رب

تعالیٰ کے فضل و عطا سے بے خبر ہیں۔ انہیں قدم قدم پر شرک کا آزار ستانے لگتا ہے۔

انہیں ولیوں کے تصرفات کا اعتراف کیا ہوگا، انہیں تو نبی دو جہاں کے اختیارات بھی کا

نئے بن کر آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت مخدوم کی تحریر

پڑھ نہیں سکتے تو یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مترجم نے جگہ جگہ حذف و اضافہ کر دیا ہے۔

آنکھ والا اس کی قدرت کا تماشا دیکھے
دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

ولدان و غلمان کا فرق

عرض کیا گیا کہ ولدان اور غلمان میں کیا فرق ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا، ولدان وہ ہیں جن کو حق تعالیٰ نے بہشت میں مومنوں کی خدمت کیلئے پیدا کیا ہے۔ اور غلمان کفار کے وہ لڑکے ہیں، جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کو بہشت میں مومنوں کی خدمت عطا کریں گے۔ یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ دوسرا قول ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے۔ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ کفار کے وہ لڑکے جو بلوغت سے قبل دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ سب اعراف میں رہیں گے۔ لیکن وہ قول جسے اختیار کیا گیا ہے اور زیادہ تر علماء کا جس پر اتفاق ہے وہ قول اول ہی ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو اعراف کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ خوب بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت کیلئے ایمان ضروری ہے۔ اور وہ ایمان سے محروم

ہیں۔ اور دوزخ کے لئے کفر درکار ہے اور کفر بھی ان کے اندر نہیں۔ اس لئے وہ اعراف میں رہیں گے۔ جہاں نہ بہشت کی راحت ہے اور نہ دوزخ کا عذاب۔

امام ہیبت خان نے دریافت کیا، حدیث میں تواضع الغنی لغنائہ ذہب ثلثان دینہ کے معنی کیا ہیں، حضرت مخدوم نے فرمایا جس نے کسی مالدار کی تواضع اس کی دولت کے سبب کی، تو اس کے دین کا دو تہائی حصہ چلا گیا، یہاں پر دو ثلث دین کی قید کیوں لگائی گئی۔ دو ثلث دین کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ دین کا قیام تین ارکان پر ہے۔ دل، زبان اور جوارح، جس وقت کوئی کسی کی تواضع کرے گا۔ اس وقت وہ ہاتھ پاؤں سے تواضع میں مشغول ہوگا۔ زبان مدح و ثنا اور معذرت پیش کرنے میں لگی رہے گی۔ اس وجہ سے دو تہائی دین جاتا رہا۔ اور ایک تہائی باقی رہ گیا۔ اور وہ دل ہے۔

حضرت مخدوم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعہ اس وحی کو بیان کیا جانا دعوت ہے۔ اس کے سامنے گردن جھکانا، یعنی اس دعوت کو تسلیم کرنا اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان

سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ اور یہ سب کچھ جو میں نے کہا،
اسے لازم کر لینا دین ہے۔ جس نے ان سب کو لازم
کر کے اس کی پابندی کی اس کو کامل کہتے ہیں۔ اس لئے کہ
اس کا دین کامل ہے۔ آدمی کا کمال اس کے دین کے کمال
سے ہے۔ (خوان پر نعمت صف ۱۳۰)

آج اکثر اہل زبان حور و غلاماں بولتے ہیں۔ حالانکہ حور و ولدان جنتی مخلوق
ہیں۔ اور غلامان کفار و مشرکین کے وہ لڑکے ہیں جو بلوغت سے پہلے دنیا سے اٹھائے
گئے ہیں۔ ان سے متعلق حضرت مخدوم نے دو قول بیان فرمایا، ایک یہ کہ جنت میں
جنتیوں کی خدمت پر مامور رہیں گے۔ یہی قول جمہور ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اعراف
میں رہیں گے۔ چونکہ ان میں کفر نہیں کہ جہنم میں ڈالے جائیں اور اسلام کی دولت
نصیب نہیں کہ جنت نشیں رہیں۔ لہذا جنت و دوزخ کی درمیانی جگہ اعراف
ہے۔ جہاں یہ رکھے جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی اعراف کے متعلق فرماتے ہیں

حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف

از دوزخیاں پرس کہ اعراف بہشت است

یعنی حوران جنت کو لا کر اعراف میں بیٹھا دو تو داویلا کریں گی کہ ہم تو جہنم
میں آگئے۔ اور کسی کو دوزخ سے نکال کر اعراف میں کھڑا کر دو تو پکاراٹھے گا، آہا
! ہم تو جنت میں پہنچ گئے۔۔ لہذا کفر و اسلام کے درمیان جینے والے جنت و
دوزخ کے درمیان ہی میں رہیں گے۔

اور قول جمہور کی دلیل یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام "ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بلوغت کو نہیں پہنچا اور عند الشرع مکلف نہیں ہوا۔ تو کفر و گناہ ثابت نہیں۔ لہذا تخلیقی فطرت کی بنا پر استحقاق جنت رکھتا ہے۔ اور اہل جنت کے خدمت گاروں میں شامل ہو کر جنت میں جائیگا۔ مال دنیا اہل دین کے نزدیک بے قیمت ہے۔ اور مال و اسباب عموماً غرور و شرور کا باعث بنتا ہے۔ اکثر اہل ثروت دین سے دور اور خوشامد پسند ہوتے ہیں۔ لہذا دین داروں کو زیبا نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی خاطر داری کر کے ان کے نفس سرکش کو تقویت پہنچائیں۔ لہذا حدیث پاک میں یہ وعید آئی ہے کہ یہ دنیا دارانہ روش خود اس کے دین میں نقصان کا سامان ہے۔ مال کے سبب سے کسی مالدار کی مدارات کرنے والا یقیناً عیش دنیا کا آرزو مند ہے۔ اس لئے نقص دین لازمی ہے۔

اس میں دو ثلث دین کا ضیاع کیوں ہے۔ اسے مخدوم جہاں نے کس حسین پیرائے میں بیان کیا ہے اور دو ثلث کے قید کی کتنی نفیس شرح فرمائی ہے۔ اس کی قدر قیمت کچھ وہی جان سکتا ہے، جس نے طریقت کی خوشبو سے مشام جان کو معطر کیا ہے۔ آج مدارس سے خانقاہ تک کی دوز لگا لیجئے۔ شاید کوئی ایسی جگہ نظر آئے جہاں صاحبان جبہ و دستار سرمایہ داروں کی راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے نہ ہوں۔ سچ کہا شاعر قوم ڈاکٹر اقبال مرحوم نے۔

خداوند! یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری

سرکار مخدوم نے وحی، دعوت، اسلام، شریعت، ایمان، دین اور ایک انسان کامل کی جو جامع اور دلکش تعریف فرمائی ہے وہ نہ صرف یہ کہ سہل ہے۔ اور فہم سے قریب تر ہے۔ بلکہ دل بے غم کو غم دین سے آشنا کرتی ہے۔ اور نگاہ نارسا کو چشم بینا عطا کرتی ہے۔ فکر دنیا میں مست رہنے والوں کو زندگی کا رخ تبدیل کر دینے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی راہ پر چلنے کا درد پیدا کرتی ہے۔

کَلِمُو النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ “حضرت مخدوم کے ارشادات میں آپ جگہ جگہ اس نزاکت کو بہت قریب سے محسوس کریں گے کہ سامعین اور اہل مجلس علم و فضل کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہیں تو آپ کی گفتگو سہل اور عام فہم ہوتی ہے۔ اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ مکتوبات صدی کی عبارت آسان ہے۔ اگرچہ ہم جیسے کم علموں کیلئے وہ بھی بہت دقیق ہے۔ لیکن مکتوبات بست و ہشت جو یکتائے روزگار عالم دین کے نام ہے۔ اس تک اچھے اچھوں کی رسائی نہیں۔“

ہم نے مکتوبات بست و ہشت جو مولانا مظفر شمس بلخی کے نام ہے۔ اس سے بھی کچھ اقتباسات پیش کئے ہیں۔ مگر نہایت سہل مضامین کا انتخاب کیا ہے۔ تاکہ ہمارے اور آپ کے کچھ پلے پڑ سکے۔ آدمی اپنے مقام سے آگے کی باتیں نہیں سمجھ پاتا۔ علماء اسرار الہی کی باتیں جان لیں یہ مشکل ہے۔ عوام فقہ کی گتھیاں سلجھا لیں یہ ناممکن ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بزرگوں کی تحریروں کا فیضان بغیر سمجھے ہوئے بھی جاری ہوتا ہے۔ مگر کتاب میں نقل کرنے کا مقصد تو فہم تک رسائی ہے۔ اسی لئے میں نے حتی المقدور آسان مسائل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ عوام و

خواص سمجھوں کے لئے نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق سے

اللہ اگر توفیق نہ دے، سب کے بس کی بات نہیں

فیضانِ محبت عام تو ہے، عرفانِ محبت عام نہیں

ارادت و مشیت: — اب میں خوانِ پرِ نعمت سے صرف دو۔ تین مجلسوں کا ذکر کر کے اس باب کو تمام کر رہا ہوں۔ ان دو مجلسوں میں ایسی چند بحثیں آئی ہیں جن سے سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے عقایدِ حقہ کی مشربِ صوفیاء سے حرفاً تا سیدہ ہوتی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ فسادِ عقاید جو آج دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت دور دور تک اس کا پتہ نہ تھا۔ اور مشربِ صوفیاء پر پوری ملت اسلامیہ نہایت خوش اعتقادی کے ساتھ ثابت قدم تھی۔

حضرت مخدوم نے فرمایا عصمت الانبیاء میں آیا ہے کہ مشیت اور ارادت دونوں میں بس اسی قدر فرق کیا گیا ہے۔ **الا انما یحصل بالارادت یطلع علیہ غیر اللہ** **وانما یحصل بالمشیۃ لا یطلع علیہ غیر اللہ** اور کہا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا خوف اسی وجہ سے ہے اس لئے کہ مشیت کی اطلاع خداوند تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے نہ فرشتوں کو خبر ہے اور نہ لوح و قلم کو — قلم کو بس اتنا ہی حکم ملتا ہے کہ لکھ فلاں نیک بخت ہے اگر ہم چاہیں۔ اور

فلاں ابن فلاں بد بخت ہے اگر ہم چاہیں۔ اور یہ سب کچھ عصمت الانبیاء میں مذکور ہے قلم لوح محفوظ پر جو لکھتا ہے وہ اسی طور پر لکھتا ہے تحقیق کی رو سے قلم تو لکھتا ہے لیکن اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ مشیت کیا ہے اسی طرح لوح کو بھی مشیت کی اطلاع نہیں ہے حالانکہ اسی میں لکھا جاتا ہے۔

امام بیہت خان نے گزارش کی آج کی رات ”شب برات“ ہے تمام سال میں جو کچھ ہونی والا ہے فرشتوں کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ ان سب کا نفاذ ہوگا چنانچہ ملک الموت کو خبر دی جاتی ہے کہ فلاں ابن فلاں اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اس دار فنا سے دار بقا کو رحلت کرے گا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا ملک الموت کو بھی جو خبر دی جاتی ہے کہ فلاں ابن فلاں اتوار کو دار فنا سے دار بقا کو رحلت کرے گا ان مشیت یعنی اگر ہم چاہیں گے۔ اس میں بھی مشیت چھپی ہوئی ہے۔

پھر سوال کیا گیا کہ جب اتوار کو اس کا انتقال ہو گیا ملک الموت کو تو خبر ہو گئی کہ مشیت یہ تھی؟ ارشاد ہوا کہ موت کے واقع ہونے کے بعد مشیت معلوم ہوئی۔ موت سے قبل مشیت معلوم نہیں تھی۔ میری گفتگو کسی چیز کے وجود میں آنے کے قبل میں ہے۔ جس چیز کے ہونے کی متعلق اللہ تعالیٰ نے

اطلاع دی ہے اور اس کو اپنی مشیت پر منحصر رکھا ہے۔ فرشتوں کو اس کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں کہ اللہ نے اس کے ہونے کی خبر دی ہے اور اس کو اپنی مشیت پر موقوف رکھا ہے۔ فرشتوں کو قطعاً یہ معلوم نہیں کہ ہوگا کیا۔ ان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وجود میں آنے سے پہلے اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ مشیت کے تحت میں ہے۔

اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہمارے مذہب میں استثنا کو مستقبل کے لئے ہی جائز رکھتے ہیں یعنی مومن اگر کہے کہ انا مومن انشاء اللہ تعالیٰ تو اسے مستقبل میں مراد لیتے ہیں اور یہ جائز ہے لیکن ماضی اور حال میں کہ جہاں مومن کا ایمان موجود ہے اور اس کو قطعی علم ہو کہ مومن تھا اور مومن ہے تو اس میں استثنا نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ یہ تو معلوم ہی ہے استثناء اس فعل میں درست ہے جس کے وجود میں ہیر پھیر ہو یعنی ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے محل اور موقع میں استثناء ہے اور اس کا تعلق مستقبل ہی سے ہے کیونکہ اس کا علم بندہ کو قطعاً نہیں ہے۔ جیسے خاتمہ بخیر ہونے کے متعلق کہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے اور بندہ کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ

نہیں۔ ایسی صورت میں استثناء کو جائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استثناء کو زمانہ حال اور ماضی میں بھی جائز سمجھتے ہیں اور تردد و شک نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی زمانہ حال میں تردد اور شک اپنے ایمان میں نہیں ہے۔ اسلئے جائز سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ فعل جو زمانہ حال و ماضی میں وجود میں آیا ویسا ہی ہے جیسا کہ حقیقتاً موجود ہو، لیکن اس فعل میں استثناء کرنا لائق ادب ہے۔ اس لئے یہ ادب ہوگا کہ اس فعل کو مشیت کے حوالہ کیا جائے اور خود کو اس فعل سے علیحدہ رکھا جائے۔ اگرچہ زمانہ حال میں اپنے ایمان میں تردد و شک نہیں ہے۔ اور اپنے اس ایمان کا علم و یقین ہے لیکن ادب یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالہ کریں۔ اور اس آیت کو دلیل میں لاتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ خواب دیکھا کہ مکہ کو فتح کیا ہے اور مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہے اس میں کسی شک و شبہ اور کذب یعنی اس کا غلط ہونا بھی قطعاً جائز نہیں ہے جیسا دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام

مجید میں اس طرح خبر دی ہے۔ **لقد خلن المسجد الحرام**
ان شاء الله امنین (تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر
 اللہ نے چاہا آرام سے) اگر اسی قدر خبر دی جاتی کہ **لقد**
خلن تو یہی کافی ہوتا اس لئے کہ یہ اخبار ہے اور ان امور
 میں سے ہے جو یقیناً ہو کر رہے گا۔ اور اس میں کذب اور
 خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو ہونا ہی ہے اس کے باوجود
 اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانے کے لئے یوں فرمایا **لقد خلن**
المسجد الحرام ان شاء الله امنین اس سے یہ معلوم ہوا
 کہ ہر چیز جو بندہ سے وجود میں آتی ہے اس کو اللہ کی مشیت
 کے حوالہ کرنا ادب ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔

لیکن ہمارے علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ
 استثناء (یعنی انشاء اللہ) جو اس آیت میں مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ
 کے قول **لقد خلن** کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ آمین سے متعلق
 ہے اس لئے کہ وعدہ اس میں نہیں ہے کہ آمین (یعنی امن
 وامان) میں داخل ہوں گے۔ یا خائفین (یعنی خوف و ہراس)
 میں داخل ہونگے یہ خبر اور وعدہ داخل ہونے میں ہے تو استثناء کا
 کیا فائدہ۔ بلکہ جس کا وعدہ اور خبر نہیں ہے۔ اس کو مشیت سے
 متعلق کرنا بہتر اور مناسب ہے۔ (خوان پر نعمت صفحہ ۱۰۹-۱۱۰)

خوان پر نعمت، مجلس گفتگو کا مجموعہ ہے۔ مجلس میں علم و تحقیق کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ سطحی اور عامیانہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے تحقیقی باتوں کا ہی انتخاب کیا ہے۔ البتہ بزرگوں کی مجلسیں دنیا دارانہ گفتگو سے پاک ہوتی ہیں۔ مجلس مخدوم میں رب تعالیٰ کے ارادہ و مشیت پر گفتگو چل رہی تھی مخدوم نے فرمایا، مشیت تحت قدرت الہی ہے کسی کو اس پر اطلاع نہیں، چاہے ملائکہ مقرب اور لوح و قلم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ کو شب برأت میں وقت اور دن کی قید کے ساتھ کسی کی موت کی جو اطلاع دی جاتی ہے۔ اس میں بھی ان شئت یعنی اگر میں چاہوں کی شرط موجود ہے۔ لہذا وقوع سے پہلے انہیں بھی اس کی موت کا قطعی علم نہیں ہوتا۔

مخدوم نے فرمایا، کہ مذہب احناف میں انشاء اللہ آئندہ ہی کے لئے کہنا جائز ہے۔ مثلاً کسی نے کہا انا مومن انشاء اللہ تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو مومن ہوں ہی۔ انشاء اللہ آئندہ بھی مومن رہوں گا۔ شوافع کے نزدیک ماضی اور حال کیلئے بھی انشاء اللہ کہنا درست ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ موجود کے لئے یہ تقاضائے ادب انشاء اللہ کہا جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نیت دونوں ہی طرف خیر کی ہے۔

سعید و شقی کی بحث

پیری کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیر آنے والے بندہ کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے۔ نیک

بختوں میں ہے یا بد نصیبوں میں۔ اگر وہ برعکس ہوتا ہے تو اسے لوٹا دیتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ اس لئے کہ جو مرد و دازلی ہے اسے کون قبول کر سکتا ہے۔

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اگرچہ انبیائے کرام کو تمام خاصیتوں کا علم تھا لیکن ان کی دعوت تو اتمام حجت کے لئے تھی نہ کہ مرد و دازلی کو بنانے کے لئے تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عین القصۃ رحمۃ اللہ علیہ نے سلب ایمان کے بارے میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے اور ایمان کو سلب کر لینا عطا و بخشش کو واپس لے لینا ہے۔ عطا سے پھر جانا یعنی واپس لے لینا تو مناسب نہیں ہے۔

اس شبہ کا خود ہی یہ جواب دیا کہ یہ عطا سے پھر جانا یعنی عطا و بخشش کو واپس لے لینا نہیں ہے بلکہ بندہ نے نعمت ایمان کی قدر نہیں پہچانی اور اس ایمان سے جو عمل اس پر واجب ہوا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ اس معنی کے اعتبار سے بندہ نے خود اس عطاء بخشش کو رد کر دیا نہ کہ اللہ کی جانب سے واپس لے لیا گیا۔ مخدوم نے فرمایا کہ کیا خوب جواب دیا ہے کہ یہ قصور بندہ کا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ تمہیدات میں ایک شبہ اٹھایا گیا

ہے کہ رویت (دیدار) کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا سوال رویت کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر رویت منع ہوتی تو سوال جائز نہ ہوتا۔ اسلئے یہ جائز ہے اور جب جائز ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ثبت الیک کہنے کا کیا مفہوم ہوا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ آدمی کی طبیعت اور فطرت کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی خوفناک بات دیکھتا ہے تو توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور یہ ہولناک منظر معائنہ کیا تو کہنے لگے۔ ثبت الیک۔ یہ اس لئے نہیں کہا کہ رویت کا سوال کیا تھا اور وہ سوال جائز نہ تھا۔ (خوان پر نعمت صف ۱۱۲-۱۱۳)

مردود ازلی کو راہ ہدایت کوئی نہیں دکھا سکتا۔ چاہے وہ نبی ہوں یا ولی۔ اولیاء تو ”صورت ہمیں حالت پیرس“ کے مصداق چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سعید ہے یا شقی۔ سعید کو شرف بیعت سے سرفراز کرتے ہیں اور شقی کو خانقاہ بدر کر دیتے ہیں لیکن انبیاء کا کام دعوت عام ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ یہ اس لئے نہیں کہ شقی ازلی کو وہ سعید بنادیں گے۔ بلکہ اس لئے کہ ان پر اتمام حجت ضروری ہے۔ تاکہ روز حشر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہدایت کی شمع ہم تک نہیں پہنچی تھی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بعض اہل خانہ اور احباب خاص نے ٹھکرا دی تو آپ ملول خاطر ہوئے۔ رب تعالیٰ نے تسلی دی۔ انک لا تہدی من احببت“ اے محبوب! جن کو آپ دوست رکھتے

ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔ ہدایت و ضلالت میرے تحت قدرت ہے۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ زوجہ لوط، پسر نوح، برادر موسیٰ (قارون)، عم ابراہیم، بے شمار مثالیں ہیں کہ انبیاء کے قرابت دار ہدایت سے محروم رہے۔

بعض صوفیاء نے امید خیر کے نتیجے میں کچھ حرمان نصیبوں کو حلقہ ارادت میں داخل کر لیا تو وہ ان کی بارگاہ کے نیاز مند زیادہ دنوں تک نہ رہ سکے۔ اور آج جو لوگ گھیر گھیر کر حلقہ بڑھانے کے چکر میں ہیں ان کے یہاں سے بھاگنے والوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر کا قصہ مشہور، ہیکہ کسی نے آپ سے پوچھا، حضور! فلاں شخص آپ کی خدمت میں حاضر باش نظر آتا تھا۔ اب دکھائی نہیں دیتا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں جی! اس نے بیعت کیا تھا۔ کچھ دن ارادت پر قائم رہا۔ اب نہیں آتا ہے۔ خدا کی پناہ! اب اسے کیسا پیر چاہیے تھا۔ بس بد قسمتی اس کو یہاں سے بھگالے گئی۔ کتنا سچ کہا ہے مرد حق آگاہ نے۔

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل

خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندر را

”ایمان اگر بہ گور بری صد کرامت است“ کیوں کہا گیا ہے۔ دولت

ایمان پالینے کے بعد اس کے چھن جانے کا خطرہ کیوں لگا رہتا ہے۔ ایمان تو اللہ

تعالیٰ کی ایک عطا ہے اور بخشش و عطا دیدینے کے بعد واپس نہیں لی جاتی پھر سلب

ایمان کے کیا معنی ہیں؟ مخدوم نے فرمایا کہ شیخ فانی حضرت عین القصۃ ہمدانی

نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں۔

سلب ایمان، عطاء و بخشش کو واپس لے لینا نہیں ہے۔ بلکہ بندہ نے نعمت ایمان کی قدر نہیں پہچانی۔ اور اس ایمان سے جو عمل اس پر واجب ہوا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ اس معنی کے اعتبار سے بندہ نے خود اس عطاء و بخشش کو رد کر دیا نہ کہ اللہ کی جانب سے واپس لے لیا گیا۔ مخدوم نے فرمایا، کیا خوب جواب دیا ہے کہ یہ قصور بندہ کا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی کیلئے تقاضائے ایمان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔

آہ افسوس! آج حراماں نصیبوں کی مولویانہ لباس میں ایک فوج نظر آتی ہے۔ جو ایمان کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن عمل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اسلامی اداب و رسوم کا ان تک گزر نہیں۔ لیکن خود کو بہترین خلق گردانتے ہیں۔ دنیا داری ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی مگر جنت کو باپ کی میراث جانتے ہیں۔ خدا ہی کو معلوم کہ یہ دعویٰ مسلمانی ان کا کس منزل تک ساتھ دے گا۔

تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا
کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی

حضور کا فضل مسلم ہے

دریافت کیا گیا کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل ہیں تو پھر اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم کے کیا معنی ہیں

اس میں تو حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی گئی ہے اور مشبہ بہ یعنی جس سے تشبیہ دی جائے وہ افضل ہوگا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں اللہ صلی علی محمد علی قدر منزلة و مرتبة کما صلیت علی ابراہیم علی منزلة و مرتبة - یہ تشبیہ نفس رحمت میں ہے نہ کہ جس پر رحمت کی گئی ہے اس میں ہے - یہاں مقصود یہ ہے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے رحمت نازل فرمائی ہے اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قدر و منزلت کے مطابق رحمت فرما۔ یہاں پر آپ کی فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ (خوان پر نعمت صف ۱۱۴)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام افضل الانبیاء بعد البنی ہیں۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں۔ معراج کے موقع پر جن نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سمجھوں نے آپ کو بھائی کہہ کر مخاطب فرمایا، لیکن سیدنا ابراہیم نے اے بیٹے! کہہ کر خطاب کیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ دین محمدی ملت ابراہیمی کے مطابق ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، هذا سنت ابيکم ابراہیم "معلوم ہوا کہ سنت ابراہیم دین محمدی میں جاری رکھی گئی۔ ومن مقام

ابراہیم مصلیٰؑ کہہ کر بھی فضل ابراہیم کا نقش امت محمدی کے دل پر بیٹھایا گیا۔
 معلوم ہونا چاہئے کہ خلیل و حبیب قریب المعنی ہیں۔ لغات عربی کی رو سے
 فرق بس اسی قدر ظاہر ہے کہ خلیل طالب دوست کو کہتے ہیں اور حبیب مطلوب
 دوست کو۔ ارشاد قرآنی۔ رب ارنی کیف تحی الموتیؑ سے شان خلیل
 ظاہر ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شان قدرت الہیہ بہ چشم سر
 دیکھنے کے آرزو مند ہوئے۔ اور فرمان ربی "لنریہ من آیتنا" سے شان
 محبوبی نمایاں ہے۔ کیونکہ خود رب تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کا خواہاں تھا۔
 یہی وہ اسباب تھے کہ درود پاک میں اللہ صلی علی محمد کما
 صلیت علی ابراہیم کہا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء میں آپ ہی کی تخصیص
 فرمائی گئی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس مقام پر نہایت قیمتی بات کہی ہے۔
 فرماتے ہیں، یہ تشبیہ نفس رحمت میں ہے نہ کہ جس پر رحمت کی گئی ہے اس کے فضل
 میں ہے۔ ہر ایک کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے رحمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ
 آپ کی شان محبوبی اپنی جگہ ہے۔

فقط اتنا ہے مقصد، انعقاد بزم محشر کا

دکھائی جانے والی ہے، کسی کی شان محبوبی

////

کلماتِ مشائخِ روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں
(مخدوم جہاں)

بَابِ چہارم

تَصْنِیْفَاتِ کَا اَیْنَه

دو فصلوں پہ مشتمل

پہلی فصل — از شرح آداب المریدین

دوسری فصل — از فوائد رکنی

تصنیفات مخدوم

حضرت مخدوم جہاں کی تصنیفات درجنوں فنون پر کثیر تعداد میں ہیں۔ لیکن ان میں سے بیشتر زمانے کے دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں اور جو بچ رہیں ان کی بھی اشاعت کا سامان نہ ہو سکا۔ اس لئے اکثر اہل نظر حضرت مخدوم کی تصنیفات کی زیارت سے محروم ہیں۔ تصنیفات حضرت مخدوم تک میری بھی رسائی نہ ہو سکی تھی۔ اس لئے میں نے زیر نظر کتاب میں تصنیفات کا باب نہیں باندھا تھا۔

براہر مخلص حضرت مولانا سید شاہ علی ارشد بلخی الفردوسی مد فیوضہ جن کی مخدومیات پر زین خدمات ہیں۔ ایک مجلس میں کتاب کی ترتیب کا ذکر آیا تو آپ نے چوتھا باب قائم کرنے کا مشورہ دیا اور کتاب فراہم کرنے کا ذمہ قبول فرمایا۔ چنانچہ ان کی کرم فرمائیوں سے چوتھے باب کا اضافہ ہوا۔ اس باب میں شرح آداب المریدین اور فوائد رکنی سے اقتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔

اداب المریدین، سلسلہ فردوسیہ کے نامور بزرگ امام السالکین حضرت خواجہ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۵۶۳ھ کی بزبان عربی گرانقدر تصنیف ہے۔ آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ میری اس کتاب کی میرا ایک معنوی فرزند شرح کرے گا۔ چنانچہ دو سو سال کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے اس کی

بزبان فارسی پانچ سو صفحات پر مشتمل نہایت نفیس شرح فرمائی۔ اور ترجمہ کی سعادت حضرت مولانا حکیم سید شاہ قسیم الدین بلخی الفردوسی علیہ الرحمہ کو نصیب ہوئی۔

فوائد رکنی، یہ حضرت مخدوم کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ کچھ اقتباسات اس سے بھی لئے گئے ہیں۔ جو سالکین راہ طریقت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی معلومات میں بھی پیش بہا اضافہ کا سبب ہے۔ ہم نے بالخصوص ایسے اقتباسات اس کتاب سے لئے ہیں جو خواص کے لئے اصول راہ ثابت ہونے کے علاوہ عوام کو بھی انہیں اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنانے کے بعد کامیابی کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ کی تلاش مجھے اس لئے بھی نہیں رہی کہ میرا اپنا اندازہ تھا کہ کتاب تین سو صفحات تک پہنچے گی۔ لیکن کتاب چار سو صفحات سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اب مزید کیلئے دامن تنگ ہے۔ مخدومانہ کرم کے نتیجے میں کتاب نے اگر قبولیت پائی اور اہل نظر نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا تو حضرت مخدوم جہاں کی دوسری کتابوں پر بھی کچھ لکھنے کے لئے انشاء اللہ کمر ہمت باندھی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ بہت سارے اہل علم تک حضرت مخدوم جہاں کی تحریر کی روشنی ہماری اس کتاب کے ذریعہ پہنچے گی اور وہ حضرت مخدوم کی تحریر کی خوشبوئے دل آرام کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چاہا تو ہے میں نے بہت کچھ لیکن انسان کی ہر خواہش رب تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔

خواہش تو تھی کہ عرش بریں کی بھی سیر ہو

مجبور ہوں خدا نے دیا پر نہیں مجھے

فصل اوّل

شرح آداب المریدین

درود و سلام کا بیان

قولہ - والصلوٰۃ

صلوٰۃ ، اللہ کی جانب سے رحمت کے معنی میں ہے۔ ملائکہ کی جانب سے استغفار کے معنی میں ہے۔ مومنین کی جانب سے دعا کے معنی میں ہے۔ صلوٰۃ غیر نبی کے لئے بھی جائز ہے۔ جبکہ تابع ہو کر ضمناً لایا جائے۔ منفرد نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ضمناً اور تبعاً ثابت ہوتی ہے، قصداً نہیں تو صلوٰۃ بھیجنے والے کیلئے یہ جائز نہیں کہ کوئی وقت سبیت کی بناء صلوٰۃ کے لئے مقرر کر لے۔ ہاں! اس کیلئے جائز ہے کہ شروع میں رسول کا نام لے کر ضمنی بنا لے۔ لیکن ایسا جو کرتے ہیں کہ بنی کے علاوہ اہل بیت پر منفرد سلام بھیجتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ ادار افضلیت کے اہتمام تک پہنچا دیتی ہے۔ اور رسول پر صلوٰۃ بھیجنا واجب ہے۔ وجوب کی کیا

صورت ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابوالحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پوری عمر میں ایک بار صلوٰۃ بھیجنا واجب ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر مرتبہ جب جب رسول کا تذکرہ کیا جائے صلوٰۃ واجب ہے اور یہی احوط ہے۔ نبی کا اپنی امت کیلئے صلوٰۃ بھیجنا، ان کی مغفرت کیلئے دعا کرنا ہے۔ اور امت کا رسول پر صلوٰۃ بھیجنا، ان کی ثنا کرنا ہے۔ اور اللہ سے ان کی قربت میں زیادتی ہونے کی دعا کرنا ہے۔

(شرح آداب المریدین صف ۶)

حضرت مخدوم جہاں نے صلوٰۃ کے معنی میں نسبتوں کے بدلنے سے جو فرق بیان فرمایا، وہ عند الفقہاء تسلیم شدہ ہے۔ لیکن آج بے علم و عمل مقررین یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک ہو، سوائے درود پاک کے یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اگر انہیں معنی کا یہ فرق معلوم ہوتا تو ایسی بے سروپا بات نہ کرتے خالق کل جہاں کو عبادت گزار اور رسول دو جہاں کو معبود ٹہراتے ہوئے ان کی غیرت ایمانی کہاں مرجاتی ہے۔

صلوٰۃ و سلام بالتبع کی اگرچہ فقہائے اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر نکتہ بدھو پر اسے منطبق کر کے صلوٰۃ و سلام کی عظمت مجروح کی جائے۔ آج فاسق و فاجر کے جنازے کے گرد کھڑے ہو کر

صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جسے غیور طبیعت گوارہ نہیں کرتی۔ مساجد کے اندر نمازوں کے بعد صلوٰۃ و سلام کی رسم جاری کرنے میں بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن افسوس یہ رسم خیر بھی شرارت نفس کی آمیزش سے محفوظ نہیں رہی۔ امام صاحبان اپنے ممدوح کے نام سلام شروع کر دیتے ہیں جو دیگر سلاسل کے لوگوں پر شاق گذرتا ہے۔ ذاتی اور خانگی مجلسوں میں اس طرح کا عمل روا ہے۔ لیکن مسجدیں اس کا محل نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو مطلقاً سلام سے ہی انکار ہے۔ سرکارِ دو عالم کے لئے بھی سلام کو ممنوع اور حرام ٹہراتے ہیں۔ وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ قائل ہیں۔ انہیں محل اور بے محل کا خیال چاہئے۔

کلام اللہ غیر مخلوق کی بحث

تولہ - واجمعوا علی ان القرآن کلام اللہ و ان کلامہ غیر مخلوق

ارشاد شیخ ہے۔ گروہ صوفیاء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن

خدا کا کلام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا کلام غیر مخلوق ہے۔

اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت اور معتزلیوں کے درمیان

اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن خدا کا

کلام ہے۔ یہ ازلی ہے۔ قدیم ہے اور اسکی صفت ہے۔ ایسا

ہرگز نہیں تھا کہ متکلم نہیں تھا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ متکلم

نہیں ہوگا۔ قرآن کی اضافت خدائے تعالیٰ کے ساتھ صفت

کی اضافت ہے۔ جیسے حیات، علم۔ خدا کا کلام جو اس کی صفت ہے۔ وہ کسی بھی حیثیت سے اور کسی بھی نوعیت سے مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہوگا۔ اسکی مثال ایسے ہے کہ ہم اس کو جی کہتے ہیں۔ حیات کے ساتھ، اور اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں۔ ہماری حیات جان سے وابستہ ہے اور اس کی حیات جان کے ذریعہ نہیں۔

ہمارا ارادہ، ہماری طبیعت کے میلان کا نام ہے۔ اسکے ارادہ میں طبیعت کے میلان کا سوال نہیں ہماری سماعت، ہمارے کان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی سماعت کا لگاؤ کان سے نہیں۔ ہماری بصارت، ہماری پتلیوں سے ہے۔ اس کی بصارت کا تعلق پتلی سے نہیں۔ ہمارا کلام، حروف اور آواز ہیں، اس کا کلام حروف و آواز نہیں۔ ہمارا کلام، کلمات کے ذریعہ ہیں۔ اس کا کلام کلمات سے نہیں۔ خداوند تعالیٰ تمام بولنے والوں کی باتوں کو یکبارگی سنتا ہے۔ اور یکبارگی جواب بھی دیتا ہے۔ اور جواب ایسا کہ جو ایک دوسرے سے متضاد ہوتا ہے۔ ایک کو نہیں، دوسرے کو ہاں، ایک کو رحمت سے، دوسرے کو لعنت سے۔ ایک کو نزدیکی سے، دوسرے کو دوری سے۔ تو ایسا کلام، مخلوق کے کلام جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔

اس کیلئے مائیت، یعنی کیا، کیسا کا سوال نہیں ہے۔ اس کے کلام میں ”کیا“ کوئی چیز نہیں ہے جیسے اس کی ذات کے لیے ”کیا“ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ذات بے مائیت کے ہے۔ تو صفات بھی بے مائیت کے ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کے صفات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی ذات کے لئے ہونا چاہئے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اس کے علم کو، اس کی قدرت کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ”ہے“ تو دوسرے درجہ پر اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ اسے علم ہے، قدرت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ علم کیا ہے، قدرت کیسی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے کہ کلام ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کلام کیسا ہے۔

جب ہماری ذات کیلئے ”ما“ کی گنجائش ہے۔ تو ہماری صفات کیلئے بھی ”ما“ کا سوال باقی ہے۔ کیونکہ ما کے جواب میں جنس آتا ہے۔ اور جنس اپنے نوع کو جامع ہوتا ہے۔ ایسے انواع جو خود جنس ہوتے ہیں۔ تو پہلے جنس ہونا چاہئے تاکہ ”ما“ کے ذریعہ سوال کرنا درست ہو۔ کہنے والا کسی ایک کو لے کر ”ما هو“ کے ذریعہ سوال کرے۔ تو جواب دیا جاسکے کہ وہ جسم ہے یا جوہر ہے۔ یا عرض ہے، یا جماد ہے۔ جب خداوند تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اس کا کوئی ثانی

نہیں۔ شباهت اور مثال میں اس جیسا اور کوئی نہیں۔ پھر
مائیت کے متعلق سوال کرنا محال ہوگا۔ جب اس کی ذات
کے لئے یہ معنویت درست ہے۔ تو صفات کے لئے بھی
درست ہوگی۔ یہ اس لئے کہ جیسے وہ اپنی ذات میں شبہ نہیں
رکھتا، اس کی صفات میں بھی شبہ نہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

انہا قولنا الشئی اذا اردناہ ان نقول له کن
فیکون “اس میں خبر کیا کہ میں ہر چیز کو جب ہستی میں لانا
چاہتا ہوں تو قول میں لاتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوئی
کہ خدا کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کلام مخلوق ہوتا تو اللہ
تعالیٰ محتاج ہوتا ایک مخلوق کا۔ تاکہ وہ پیدا کرے۔ اور یہ
درست نہیں کہ ذات قدیم کسی محدث کی محتاج ہو۔

تیسرے وجہ یہ ہے کہ کلام اگر پیدا کی ہوئی چیز
ہوتی تو وہ چیز محتاج ہوتی ایک دوسرے کی تاکہ وہ کلام، اس
کلام کو پیدا کرے۔ اور پھر یہی سوال اس پہلے کلام کے متعلق
ایک تیسرے کلام کے لئے پیدا ہوتا۔ الی غیر النہایہ تو اس
طرح تسلسل لازم آتا، اور تسلسل لازم آنا محال ہے۔

(شرح ادواب المریدین صفحہ ۴۷)

اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کلام الہی مخلوق نہیں ہے۔ اس عقیدے کے پاؤں میں ائمہ امت عتاب شاہی کے اس حد تک نشانہ بنے کہ خلق میں ان سے زیادہ ذلیل و رسوا دوسرا نہ رہا، سرعام ان پہ کوڑے برسائے گئے۔ طوق و سلاسل میں جکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنی چادر رحمت سایہ فلک فرمائے کہ ایک لمحہ کیلئے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ اور بالآخر انہوں نے امت مرحومہ کی کشتی بھور سے نکال دی۔

سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے علماء و محققین نے معتزلہ اور دیگر فرقہ ہائے باطلہ کا ردِ بلیغ فرمایا۔ اور دلائل و براہین کی زبان میں اس مسئلہ کو واضح فرمایا۔ اور اہل سنت کے موقف کو بے غبار ثابت کر دکھایا ہے۔ لیکن سلطان محققین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد منیری رضی اللہ عنہ نے جس اچھوتے انداز میں کلام اللہ غیر مخلوق پر بحث کی ہے۔ کم لوگوں کو اس تک رسائی ہو سکی ہے۔ اللہ کا کلام، مخلوق نہیں، اسے عقل و نقل کی راہ سے حق ثابت کرتے ہوئے۔ نظائر و امثال کی لڑی میں اس طرح پرویا ہے کہ عقل نارسا، مسئلہ کو سمجھنے کی راہ پا جاتی ہے اور فکر پر اگندہ، الجھنوں کے دلدل سے باہر نکل آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ شبابہت اور مثال میں اس جیسا اور کوئی نہیں۔ پھر مائیت کے متعلق سوال کرنا محال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب ذات بے مائیت کے ہے۔ تو صفات بھی بے مائیت کے ہوگی۔ صفت و موصوف کا خاصہ ایک ہوتا ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ قدیم ہے تو کلام جو اس کی صفت ہے وہ بھی

قدیم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں شبہ یعنی مثل و مانند نہیں رکھتا تو اس کی صفات بھی شبہ یعنی نظائر و امثال سے پاک ہوں گی۔

انبیاء کے فضل کا بیان

قوله - وانهم افضل البشر

ارشاد شیخ ہے کہ۔ تمام پیغمبر علیہ السلام، تمام خلق سے افضل ہیں۔ بشر میں کوئی شخص ان کے برابر نہ فضل میں ہے، نہ صدیقیت میں، نہ ولایت میں، گرچہ بہت زیادہ اس کے قدر و مراتب ہوں۔ یہ اس لئے کہ انبیاء لامحالہ محبوب اور خاصوں میں خاص ہیں۔ نبوت کے مقام سے کوئی مقام برتر نہیں۔ لہذا تمام دوستوں میں مخصوص یہی لوگ ہیں۔ جب تک یہ مقام حاصل نہیں، نبوت کے لائق نہیں۔ تو محبت خداوندی انبیاء ہی پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ کفر سے وہ مامون ہو گئے ہیں۔ انبیاء کی ایک سانس، اولیاء کے جملہ کاروبار سے افضل تر ہے۔ اولیاء جب انتہاء کو پہنچتے ہیں۔ تب مشاہدات سے مطلع ہوتے ہیں۔ اور حجاب بشریت سے باہر آتے ہیں۔ اگرچہ عین بشر ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا پہلا ہی قدم مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب انبیاء کی ابتداء اولیاء کی انتہا

ہوتی ہے تو اولیاء کو انبیاء پر قیاس بھی نہیں کرنا چاہئے۔

سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

سے منقول ہے۔ فرمایا کہ صدیقوں کی انتہاء، انبیاء

علیہ السلام کے احوال کی شروعات ہے اور انبیاء علیہ السلام

کے انتہا کی کوئی ایسی حد نہیں جس کا کوئی پتہ پاسکے۔ مقام

نبوت کے سوا کوئی مقام صدیقیت کے مقام سے برتر نہیں۔

جس طرح اولیاء کا مرتبہ خلق کی ادراک سے پوشیدہ ہے۔

انبیاء کا مرتبہ اولیاء کے ادراک سے ویسے ہی نہاں ہے۔

اولیاء انبیاء کے سایہ میں سیر کرتے ہیں۔ اور اولیاء کو پہلو

میں لے کر انبیاء پر واز کرتے ہیں یہ سیر کرنے والے، پہلو میں

لیکر پر واز کرنے والے کو، اپنے محیط کے اندر نہیں لے سکتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء سفیر ہیں۔ یعنی خداوند

تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مبلغ ہیں سفیر ہمیشہ بادشاہ سے

زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جو بادشاہ سے قریب ہو جاتا ہے۔

وہ اسرار سلطنت کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ کیوں کر درست ہو

سکتا ہے۔ جو بنی نہیں ہے۔ وہ نبی سے بڑھ جائے، یا اس

کے برابر ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو بنی نہیں ہے۔

اس کو بنی پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر ایمان نہیں لائے گا، کافر

ہوگا۔ اور خدا پر اس کا جو ایمان ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔
پیغامبران علیہم السلام لوگوں کی اصلاح کیلئے
ہیں۔ جب کوئی ایسا شخص جو پیغمبر نہیں ہے۔ وہ پیغمبر سے بڑھ
کر ہو۔ اور وہ ایسا راز جانے جس کا علم پیغمبر کو نہ ہو تو پھر پیغمبر
کی کیا ضرورت ہے اور پیغمبر کس کام کے لئے ہیں۔ اور وہ
شخص جو راز بہتر جانتا ہے وہ بہتر طریقہ سے آراستہ بھی
ہوگا۔ تو اسے چاہئے کہ پیغمبر کو آراستہ کرے۔ ایسی صورت
میں نبوت معطل اور شریعت رخصت، جو شخص ایسے اعتقاد کا
حامل ہے وہ کافر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک“

مخدوموں کی ایک جماعت کہتی ہے۔ کہ اولیاء کرام،
انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ کی دلیل میں
کہتے ہیں کہ اولیاء ہمہ وقت خدا کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور
انبیاء اکثر اوقات خلق کی دعوت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو
ایسا شخص جو ہمہ وقت مشغول بحق ہو، وہ اس شخص سے ضرور
افضل ہوگا جو کچھ وقت مشغول رہتا ہو۔

جاہلوں کی ایک جماعت، جو گروہ اولیاء سے محبت کا
دعویٰ کرتی ہے۔ ان سے نیک گمان رکھتی ہے۔ ان کی
متابعت کرتی ہے۔ اس کا قول ہے کہ مقام ولایت، مقام

نبوت سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی کا علم وحی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ولی کا علم ستری ہے۔ ولی سر سے وہ چیزیں جانتا ہے جو پیغمبر نہیں جانتے ہیں۔ اور اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور اس لقب کو جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ سے مشتق کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خضر ولی تھے اور موسیٰ نبی۔ حضرت موسیٰ کو وحی ہوا کرتی تھی۔ جب تک ان کو وحی نہ ہوتی نہیں جانتے۔ جناب خضر کو علم لدنی تھا۔ وہ بلا وحی غیب جانتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب موسیٰ کو ان کے شاگردی کی حاجت ہوئی۔ لہذا استاذ شاگرد سے افضل ہوا۔

لیکن وہ لوگ، جو مذہب صوفیاء کے شیوخ ہیں۔ اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے دین پر سمجھوں کو اعتماد ہے۔ وہ ان باتوں سے بیزار ہیں۔ وہ جائز نہیں رکھتے کہ کسی کا مقام نبی کے مقام سے برتر ہو، یا برابر ہو، ہاں اس شبہ کا جواب ان لوگوں نے وارد کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر کو یہ فضل مقید تھا۔ اور وہ علم من لدنی کا بعض حصہ ہے۔ بخلاف اس کے موسیٰ علیہ السلام کو فضل مطلق تھا۔ فضل مقید فضل مطلق کو باطل نہیں کرتا۔ مثلاً مریم پارسا کا فرزند پانا کسی بشر کے بغیر مساس کے یہ ایسا فضل نہیں کہ فضل عائشہ صدیقہ اور فضل

فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کو باطل کرے۔ کیونکہ ان لوگوں کو عالم کی تمام عورتوں پر فضل مطلق حاصل ہے۔ اور جناب موسیٰ کا خضر کے پاس بھیجا جانا، اسکے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتلاء تھی۔ اور افضل کی ابتلاء مفضول کے ذریعہ جائز ہے۔ گرچہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہ تھے بلکہ موسیٰ بن مایان تھے۔ مگر یہ قول ضعیف ہے۔

(شرح آداب المریدین صف ۸۱)

سواد اعظم اہل سنت کا یہ عقیدہ راسخ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام خلقت میں بزرگ و برتر ہیں۔ اللہ عزوجل کے ایسے برگزیدہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام نبی نوع انسان پر ان کی پیروی لازم ہے۔ اللہ کی جانب سے ان کے پیش کردہ دین کو قبول کرنا ایمان ہے جس سے کسی بنی آدم کو مفکر کی راہ نہیں۔ تقرب الہی کی راہ بتانے والی انہیں انبیاء کی شریعتیں ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اولیاء جب انتہا کو پہنچتے ہیں۔ تب مشاہدات سے مطلع ہوتے ہیں۔ اور حجاب بشریت سے باہر آتے ہیں اگرچہ عین بشر ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا پہلا قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مقام نبوت کے سوا کوئی مقام صدیقیت کے مقام سے برتر نہیں۔ جس طرح اولیاء کا مرتبہ خلق کی ادراک سے پوشیدہ ہے۔ انبیاء کا مرتبہ اولیاء کے ادراک سے ویسے ہی نہاں ہے۔

سبحان اللہ! اولیاء کا ملین جو صرف قال کی دہلیز تک ہی نہیں پہنچے تھے۔ بلکہ حال کی تمام منزلیں طے کر چکے تھے۔ تب ہی تو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگوں کو ان کے اندر ذرا تصرف نہیں“ جتنا ان کے اندر تلاش کرتا ہوں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا ”راز نبوت کے اظہار سے کس طرح دامن بچاتے ہیں۔ لیکن وہ حرمان نصیب لوگ جنہیں شیاطین نے نفاق کے دلدلوں میں لکھڑا کر دیا ہے۔ کس قدر بے باکی سے لکھتے ہیں کہ انبیاء امت سے علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ رباعمل تو اس میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں۔ معاذ اللہ“

حضرت مخدوم جہاں، جو نظائر و امثال کے ذریعہ مسائل کا فہم آسان کرنے پر ید طولی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سفیر بادشاہ جس طرح راز سلطنت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء سلطنت الہی کے راز داں ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی غیر بنی ان کے مقام و مرتبہ کو ہرگز نہیں پاسکتا۔ جو لوگ اولیاء کے مشغول بحق ہونے کے سبب ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ حضرت مخدوم ان کو ملحدین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام مامور من اللہ ہو کر جو تربیت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ذکر و اشغال میں غرق رہنے سے ہزار گونہ بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے اس بھید کو اس طرح کھولا ہے۔

طریقت بہ جز خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

تاریخ نگاروں نے ان لوگوں کو متصوفین کی ایک جماعت سے مخاطب کیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ اولیاء پر علم من لدنی کے ذریعہ ہر وقت غیب منکشف رہتا ہے۔ اور انبیاء وحی الہی کے محتاج رہتے ہیں اور دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے انہیں جاہلوں کی جماعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے بعد عقل و نقل سے ان کی ہفوات کا نہایت شافی جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اور قصہ حضرت موسیٰ و خضر سے متعلق عمدہ تشریحات سپرد قلم فرمائی ہیں۔

ہم یہاں پر ان دعویداران تصوف سے پوچھنا چاہیں گے۔ جن کی طلاق لسانی کی قوت یہ کہتے ہوئے بڑھ جاتی ہے کہ صوفیاء صرف اور صرف خود احتسابی کے قائل ہیں۔ وہ دوسروں کے محاسبہ کو روا نہیں رکھتے۔ سرکار مخدوم جہاں جو جماعت صوفیاء کے سر تاج ہیں باب فضیلت انبیاء میں کس شد و مد کے ساتھ نظریات فاسدہ کا بطلان فرما رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ! کہ حضرت مخدوم کی یہ روش، اہل تصوف کی راہ سے الگ ہے۔ آپ کے سمجھنے دھوکا کھایا ہے۔ بات دراصل یہ کہ صوفیاء ذاتی زندگی میں خود احتسابی کے قائل ہیں۔ وہ دوسروں کے عیب و ہنر اور مشاغل لیل و نہار کی ٹوہ میں نہیں رہتے۔ رہی بات ایمان و عقائد کی تو اللہ تعالیٰ بزرگوں پر کتمان حق کے الزام سے ہمیں پناہ میں رکھے۔

حضرت مخدوم جہاں، جو مشکل احوال کا اہل انداز میں حل پیش کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اس مسئلہ کو مثل آئینہ بے غبار کر کے دکھلا دیا ہے۔ پیغمبر علیہم السلام جو من جانب اللہ ہدایت خلق کی خدمت پر مامور ہیں۔ اور تمام امت ان سے

ہدایت قبول کرنے کی محتاج ہے۔ اگر کوئی غیر نبی راز حقیقت جاننے میں نبی سے بڑھ جائے تو پھر نبی کی نبوت کس کام کی رہی۔ لہذا علم، عمل، تقویٰ، تقرب، خشیت اور تسلیم و رضا کسی اعتبار سے کسی غیر نبی کو نبی پر فوقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ بایزید نے جب سبحانی ما اعظم شانی کا نعرہ مارا۔ تو بعضوں کو اس میں کسر شان رسالت کا شائبہ دکھائی دیا۔ حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس وقت آپ ہمہ اوست“ کی منزل میں تھے۔ اپنی ذات کو کالعدم کر کے شان جلالت الہی کا تصور قائم تھا۔ شانی سے شان بایزیدی مراد نہ تھی بلکہ شان ربی کی جلوہ گری تھی۔ انبیاء پر فضل اولیاء ثابت ہو تو مخدوم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نبوت معطل، اور شریعت رخصت ہو جائیگی، جو شخص ایسے اعتقاد کا حامل ہے وہ کافر ہے۔ العیاذ باللہ“

سرکارِ دو عالم کا فضل تمام انبیاء پر

قوله - وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم“

ارشاد شیخ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر“ میں تمام

اولاد آدم کا سرور ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور ارشاد

ہوا، آدم ومن دون تحت لوائی ولا فخر“ آدم

اور آدم کے علاوہ جتنے ہیں، سب میرے جھنڈے کے نیچے

ہیں اور اس سے میری مراد فخر نہیں۔ میں یہ فخر کیلئے نہیں کہتا۔
بلکہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنی ذات کی
پاکی لازم آتی اور اپنی تقدیس حرام ہے۔

(شرح آداب المریدین صفحہ ۸۲)

اولیاء پر فضل انبیاء کا بیان تمام ہونے کے بعد انبیاء پر امام الانبیاء کے فضل کا
دفتر کھل رہا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں، انا سید ولد آدم کی حدیث سے رحمت
عالم و عالمیان کی فضیلت کی دلیل پکڑتے ہیں۔ اور آدم و من دون تحت
لوائی کی حدیث سے تائید مزید پیش کرتے ہیں۔ ہر دو حدیث میں سرکارِ دو عالم
نے ولا فخر کی قید لگائی ہے۔ یہ اس لئے کہ فرمان الہی کا ارسال انبیاء پر واجب
ہے۔ اگر وہ ذرا بھی کتمان حق کو راہ دیں تو ان کی عصمت مجروح ہو جائیگی۔ تفہیم
امت کیلئے انہیں وہ باتیں بتانی ہی ہیں۔ جن کا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔
انبیاء پیغام الہی کا ذریعہ ہیں۔ اب وہ پیغام چاہے ان کی ذات سے متعلق
ہو یا کسی اور سے۔ انہیں بہر حال وہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور امت کو ارشاد
خداوندی سے آگاہ کرنا ہے۔ اسی لئے خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں فخر انہیں بلکہ حکماً بیان کر رہا ہوں اگر غیر نبی اپنا فضل بیان کرے تو وہ فخر کا
مرتکب ہوگا۔ کیونکہ وہ من جانب اللہ اپنا فضل بیان کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ اگر
بالفرض وہ صاحب فضل ہو بھی تو اس کا فضل ایمانیات میں داخل نہیں ہے۔ اس
لئے نہ اس کا بیان کرنا واجب، نہ دوسروں کا تسلیم کرنا لازم۔ صحابہ اور اہل بیت کا

فضل اس لئے داخل ایمانیات ہے کہ انہوں نے خود نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے امر رب کے تحت بیان فرمایا ہے۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ علمائے محققین فرماتے ہیں کہ ”فضلنا بعضهم على بعض“ سے افضل الانبیاء حضرت خلیل اللہ مراد ہیں۔ اور ”منهم من كلم الله“ سے وصف موسیٰ پیغمبر ظاہر ہے۔ ”ورفع بعضهم درجات“ سے پیغمبر آخر الزماں کے اوصاف جلیلہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اعزازِ خلعت کے ساتھ ابوالانبیاء ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو ہمکلامی کی دولت حصے میں آئی ہے۔ لیکن خاتم پیغمبراں، رحمت دو جہاں، سید انس و جاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اوصاف حسنہ اور جملہ کمالات ممکنہ سے آراستہ کر کے بساط نبوت پر جلوہ افروز کیا گیا ہے۔ عقل انسانی کی پرواز ان کے کنگرہ عظمت کو پا نہیں سکتی۔ اور علم بشری کی سرعت رفتار ان کے پایہ کمال کو چھو نہیں سکتی۔ لامحالہ زبان عجز اعتراف کرتی ہے۔

جمال یار کی رعنائیاں ادا نہ ہوئیں

ہزار کام لیا میں نے، خوش بیانی سے

////

خاتم النبیین کی بحث

قوله - وان الله تعالى ختم به الانبياء -

ارشاد شیخ ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم فرمادی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔ کسی بڑے کام کا خاتمہ نہیں ہوتا، مگر کسی بڑی چیز پر۔ کیا نہیں دیکھتے کہ فرمان شاہی کی قدر و قیمت مہر سے ہوتی ہے۔ تم سوال کر سکتے ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ضرور اتریں گے۔ اسی طرح نبیوں میں آخر وہی ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی نزول فرمائیں گے۔ وہ مستقل نبی نہ ہوں گے۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے۔ اور ان کی ہی شریعت پر عمل کریں گے۔ جیسے آج علمائے امت میں سے کسی ایک کی حیثیت ہے۔ ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہ ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور ان کی نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہو چکی۔

اب بعد میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور میری گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ آپ کے بعد کسی کی نبوت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ لا تفضلونی علی اخی یونسؑ مجھے میرے بھائی یونس پر فضیلت نہ دو۔ یہ اس حدیث کے منافی ہے۔ جو پہلے گذری یعنی انا سید ولد آدم، و آدم ومن دون تحت لوائی میں جواب میں کہوں گا کہ یہ جو کہا گیا کہ مجھے فضیلت نہ دے میرے بھائی یونس کے مقابلہ میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی جانب سے مجھے فضیلت دینے میں مقابلہ بازی نہ کرو۔ اس کا حق تمہیں نہیں پہونچتا کہ نبیوں میں ایک کو دوسرے پر تم فضیلت دو۔ الفضل لمن فضله اللہ تعالیٰ، فضل اس شخص کیلئے ہے۔ جسے اللہ نے فضیلت دی اور اس تاویل کی تائید تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس آیت کریمہ میں فضیلت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے۔ تو دوسرے کو اس کا کیا حق پہونچتا ہے۔ (شرح اداب المریدین صف ۸۳)

بکثرت احادیث کریمہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی ظلی یا بروزی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت جس

قدر اعلیٰ و ارفع تھا۔ اتنا ہی بلند و بالا ذات پر اس کا اختتام ہوا۔ لیکن چراغ دین مصطفوی نہ بجھا ہے اور نہ بجھے گا۔ احیائے دین مصطفوی کی خدمت پر علمائے امت مامور ہیں۔ مولوی قاسم ناتوی صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا تھا کہ حضور کی خاتمیت صرف زمانی نہیں تھی۔ بلکہ شان عظمت نبوت اور پیغمبرانہ فضائل و کمالات سب آپ پر تمام ہو گئے۔ مگر بے چارے نے تعبیر میں ایسی ٹھوکر کھائی کہ کفر کے دلدل میں پھنس گئے۔ تعبیر و بیان کی اس غلطی نے قادیانی جماعت کو ایک پناہ گاہ فراہم کر دیا۔ چنانچہ صراطِ مستقیم کی اسی عبارت کو آڑ بنا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح امت مسلمہ کے درمیان نہ ختم ہونے والے ایک عظیم فتنے کا آغاز ہو گیا۔ دین حق جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے۔ فتنہ ارتداد و بدن فروغ پار رہا ہے۔

شیخ شہاب الدین القلوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کے ذیل میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی تھی ”یا لیتنی کنت من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ اے کاش! میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو قبول فرمائی وہ۔ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور آخر زمانے میں جب ان کا نزول ہوگا تو وہ دین محمدی پر عامل ہوں گے۔

واقعات کی تفصیل میں آیا ہے کہ جامع دمشق میں عصر کا وقت ہوگا۔ تکبیر ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام مصلیٰ امامت پر ہوں گے۔ اس وقت مینارہ مسجد

سے آواز آئیگی، لوگو! مجھے اتارو، امام مہدی لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ لوگ سیڑھی کے ذریعہ انہیں اتاریں گے۔ امام مہدی احتراماً مصلیٰ امامت سے اترنا چاہیں گے۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر ان کو روک دیں گے کہ آپ امام ہیں امامت فرمائیں۔ اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتدا میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اس طرح دین محمدی پر عمل پیرا ہونے کا وہ عملاً ثبوت پیش کریں گے۔ یعنی دین عیسوی کا کہیں وجود ہوگا اور نہ انجیل کا نام و نشان۔

آپ کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا، تو قیامت کی نمود صبح تک آپ کا دین اس شان سے جاری رہے گا کہ کسی کو آپ کی پیروی کے سوا چار نہ ہوگا۔ حدیث مشکوٰۃ میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم توراۃ کا ایک ورق لئے ہوئے مجلس رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ **هذه نسخة من التوراة** "یا رسول اللہ! یہ توراۃ کا ایک ورق ہے۔ حضور خاموش رہے یہ نسخہ عبرانی زبان میں تھا، فاروق اعظم عبرانی زبان کے عالم تھے۔ اسے پڑھنا شروع کیا۔ حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت صدیق اکبر نے روک لگائی۔

جناب فاروق نے جب حضور کی طرف دیکھا، تو زانو کے بل کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا۔ **رضیت باللہ رباً، وبالاسلام دیناً، وبمحمد نبیاً** "میں راضی ہوا اللہ سے اس حال میں کہ وہی میرا رب ہے۔ اور اسلام سے کہ وہ میرا دین ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ میرے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ! توراۃ کے اس ورق کی طرف میری کوئی رغبت نہیں تھی۔

طبع نازک کا بوجھ ہلکا ہوا تو ارشاد فرمایا ، لو یبدالکم موسیٰ
 فاتبعتموه وترکتونی لضللتکم عن سواء السبیل ، ولو کان
 موسیٰ حیاً وادرك نبوتی لا تبعنی ” اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو پا لو اور
 مجھے جھوڑ کر ان کی پیروی میں لگ جاؤ۔ تو راہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اتنا ہی
 نہیں بلکہ متاع العالم کی شان ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ پیغمبر
 زندہ ہوتے اور میرا دور نبوت پاتے تو بلاشبہ میری ہی پیروی ان پر واجب ہوتی
 ۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں ۔

پیچھے کہ نا کردہ قرآن درست
 کتب خانہ چند ملت بشت

فضل ابوبکر صدیق

قوله - و افضل البشر بعده ابوبکر

ارشاد شیخ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 آدمیوں میں افضل ترین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔
 اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الانبیین
 ولا مرسلین علی ذی لہجۃ بخیر من ابی بکر
 یعنی جملہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی ایسی ذات پر آفتاب

طلوع اور غروب نہیں ہوا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے۔ **لَمْ يَفْضَلْكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَوةٍ وَإِنَّمَا فَضَلَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَفِي صَدْرُهُ**، یعنی ابو بکر کی تم پر فضیلت کثرت نماز و روزہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صدیق اکبر کو فضیلت بخشنے والی وہ چیز ہے جو ان کے سینہ میں ہے۔ اور وہ عظمت خداوندی ہے۔

کہا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تو یہ بہترین سنت کی راہ دنیا میں ان ہی نے کھولی۔ مطلب یہ کہ اب جو شخص پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ان پر ایمان لاتا ہے۔ صدیقی سنت پر گامزن ہوتا ہے۔ لہذا کل قیامت کے دن اس تصدیق اور ایمان کی بنا پر تمام مومنین کو جتنا ملے گا۔ اتنا تنہا صدیق اکبر کو ملے گا۔ کیوں کہ یہ سنت ان ہی کی شروع کی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعد انبیاء و رسل تمام امت پر فضیلت ان ہی کو حاصل ہے۔ (شرح اداب المریدین صف ۸۴)

تیس سال کے بعد کی عمر، پختہ کاری کی عمر شمار ہوتی ہے۔ اس عمر کا کوئی بھی

فیصلہ بالغ نظری اور خود اعتمادی پر محمول ہوتا ہے۔ اور سونچا، سمجھا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نادانی اور جلد بازی میں یہ فیصلہ کر کے اس نے غلطی کی۔ اسی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک نادیدہ و ناشنیدہ دین اور بالکل غیر مانوس دعوت جو مذہب اجداد سے سخت متصادم تھی۔ اور جس کو قبول کرنے والا ابھی کوئی موجود نہ تھا۔ بلاچوں و چرا قبول کر کے اپنی سعادت ازلی کا ثبوت مہیا فرمایا۔ اور لوگوں کیلئے قبول اسلام کی راہ ہموار کی۔ بلاشبہ یہ سعادت آثار طبیعت کی روشن دلیل ہے۔

خدا طلبی اور خداری کا یہ جذبہ صادق، عند اللہ مقبول اور عند الرسول محمود ہوا۔ اور نبی کی ظاہری تقویت کا سامان بنا۔ اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے بعد تمام نبی نوع انسان میں شرف و قبول حاصل ہوا۔ اور فرقہ ناجیہ میں آپ کے اس فضل کا کوئی بھی منکر پیدا نہیں ہوا۔ علماء فقہاء، صوفیا اور مشائخ سبھی آپ کے اس فضل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ ایک فرقہ آپ پر طعن کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے مرتبہ کمال کی دلیل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی سنت سے آپ کی محرومی لازم آتی ہے

کہتے ہیں جس کو زخم محبت، کچھ اور ہے
کہنے کو یوں تو، گل کا بھی سینہ فگار ہے

فضیلت عمر فاروق

قولہ - ثَمَّ عمر

ارشاد شیخ ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد تمام آدمیوں میں افضل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ جناب عمر سامنے آئے تو جناب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ جو سامنے ہیں یہی عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل آسمان والے عمر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو مرسل بنایا، عمر تو آسمانوں میں اس سے زیادہ مشہور ہیں جتنا زمین میں۔ پیغمبر نے فرمایا، اے جبرائیل! عمر کے کچھ فضائل میرے سامنے کہو۔ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر بیٹھوں، جتنی عمر نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے درمیان گذاری۔ اور عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں پھر بھی عمر کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔

یوں بھی کہا گیا ہے کہ جناب عمر کو دوسری اور کوئی فضیلت نہ

ہوتی، سوائے ان آیات کے جنہیں اللہ نے ان کی رائے کی موافقت میں نازل فرمایا۔ جس پر خود جناب عمر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ”افقنی ربی“ یعنی میرے رب نے میری تائید کی۔ محض ان آیات کا نزول ہی دوسروں کے مقابلہ میں بڑی فضیلت تھی۔ اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ جناب ابوبکر کے حسنات میں سے حضرت عمر ایک حسنہ ہیں۔

(شرح آداب المریدین صفحہ ۸۳)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مائل بہ رحمت تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر کی طبیعت تابع طبع رسالت تھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج محاسبانہ تھا۔ فیصلے کے وقت نتائج پر نظر رکھتے تھے۔ اسی لئے الموافق رایہ للوحی والکتاب کا طغرائے امتیاز انہیں حاصل ہوا۔ اپنے عہد خلافت میں وہ جس قدر شہرت کے حامل ہوئے۔ دور مابعد میں بھی ان کے کارناموں کو اسی طرح شہرت حاصل ہوئی اور سلاطین زمانہ نے آپ کے کارناموں کو نمونہ عمل بنایا۔

چاندنی رات تھی۔ ستارے روشن تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن خانہ میں استراحت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرہانے بیٹھی آپ کا سردبار ہی تھیں۔ یکایک انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ! آسمان کے تاروں کے برابر آپ کی امت میں کسی کی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عمر فاروق کی، حضرت عائشہ کو امید تھی کہ سرکار ابوبکر کا نام لیں گے۔ لیکن جواب خلاف توقع پا کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

میرے بابا جان کی۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کی ایک نیکی، عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ بعضوں کے نزدیک اس سے عدد نہیں، کثرت مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس ایک سے شب ہجرت ابو بکر صدیق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہونا مراد ہے۔ اور بلاشبہ یہ شرف بے مثال ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت صدیقہ کا یہ اعتقاد تھا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کا حضور با علم ہے۔ اور اپنے امت کے افراد کی نیکیاں حضور کو معلوم ہیں۔ تب ہی تو یہ سوال کیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کی امت میں کس کی نیکی ہے۔ اور سرکارِ دو عالم نے بھی جواب ارشاد فرما کر یہ واضح کر دیا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی مجھے معلوم ہے۔ اور میری امت کے افراد کی نیکیاں بھی میرے علم سے باہر نہیں۔

صرف ساحل سے قیاس آرائی کا کیا فائدہ
ڈوب کر دریا کی گہرائی کا اندازہ کرو

فضائل عثمان غنی

قولہ — ثم عثمان

ارشاد شیخ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان تمام آدمیوں سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ آپ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں بیاہی ہوئی تھیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ

سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک یہ فضل کسی شخص کو حاصل نہ تھا کہ جس سے کسی پیغمبر کی دو صاحبزادیاں بیاہی گئی ہوں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کو اس سبب سے ذوالنورین کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا، اور جب تک ایک ختم نہ فرمالیتے، آپ سوتے نہ تھے، قرآن جمع فرمانا، ایک نور اور ختم قرآن فرمانا، بھی ایک نور ہے۔ (شرح آداب المریدین صف ۸۵)

فضیلتِ شیعین یعنی صدیق و فاروق کی فضیلت پر بھی متفق نظر آتے ہیں۔ عثمان علی رضی اللہ عنہما کی فضیلت پر ایسا اتفاق نظر نہیں آیا۔ لیکن محتاطین کے نزدیک ترتیب خلافت کے مطابق ترتیب فضیلت ہے۔ اسی میں رفع شر اور فلاح امت کا راز پنہاں ہے۔ جمہور اہل سنت اسی طرف گئے ہیں اور اسی نظریہ کو حق تسلیم کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہئے کہ بلاچوں و چراہی کو مانیں اور اسلاف کی اسی روش پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔

تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی چھ افراد پر مشتمل نامزد کردہ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمان علی دونوں کو خلافت علیٰ منہاج النبوة کے لئے پسند کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں شوریٰ نے یہ شرط پیش کی کہ اسور سلطنت میں حضراتِ شیعین کی پیروی کرنی ہوگی۔ حضرت علی نے جواب میں کہا کہ حتی المقدور پیروی کروں گا، پھر وہ لوگ حضرت عثمان کے

پاس گئے اور یہی شرط رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بلا چون و چرا پیروی کروں گا۔ چنانچہ وہ خلافت کیلئے منتخب کر لئے گئے۔

لیکن ان سے حضرت صدیق و فاروق کی کماحقہ پیروی نہ ہو سکی۔ جس کی مثال یہ ہے کہ مروان ابن الحکم کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا۔ جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو اس نے مدینہ واپسی کی درخواست دی۔ آپ نے فرمایا جسے حضور نے شہر بدر کر دیا ابو بکر کی کیا مجال کہ اسے واپس بلائے۔ جب فاروق اعظم مسند خلافت پر فائز ہوئے تو اس نے پھر مدینہ بازیابی کی درخواست پیش کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جسے خلیفہ رسول اللہ نے واپسی کی اجازت نہ دی۔ اسے عمر کیونکر اجازت دے سکتا ہے۔

اب جب حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے۔ مروان نے مدینے لوٹنے کی درخواست کی۔ آپ نے رشتہ داری کی مروت میں اور اموی ہونے کے ناٹے مدینہ اسے واپس بلا لیا اور حکومت میں اس کا عمل دخل بھی ہو گیا۔ اور ملک میں زبردست سورش کا سبب بنا۔ اسی بد نصیب شخص نے سبائی فتنے کو راہ دی۔ چونکہ آپ کے مزاج میں غایت درجہ کا حلم تھا اور اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کو حکم رسالت مان کر بڑی نیکی جانتے تھے۔ نفس سرکش کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اپنی نیک نفسی کے سبب خلیفہ سوم بے قصور سبائیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور تقویٰ و طہارت کی ایک مثال قائم کر کے ظالموں کے ہاتھوں درجہ شہادت کو پہونچے۔ کاش! یہاں آپ سے شیخین کی پیروی کا دامن نہ چھوٹا ہوتا مگر

چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو

سو زن تدبیر ساری عمر، گو سیتی رہے

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منصب خلافت سے آخر دم تک چمٹے رہے۔ سورش برپا کرنے والوں کے مطالبہ پر خلافت سے دست بردار ہو جاتے تو ہلاکت تک نوبت نہ آتی۔ معاذ اللہ یہ بڑی جسارت کی باتیں ہیں اور راہ ضلال کی طرف لے جانے والی ہیں۔ آپ کے سامنے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان تھا۔

”اے عثمان! اللہ تعالیٰ تجھے عزت کی ایک قمیص پہنائے گا۔

اگر لوگ اسے اتار دینے کا تجھ سے مطالبہ کریں تو ہرگز نہ

اتارنا۔“ (کمانی کتب التواریخ)

شارحین حدیث اس امر پر متفق ہیں کہ قمیص سے مراد قمیص خلافت ہے۔ اور ظاہر ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل آپ کے لئے ضروری تھا۔ عوام کا لالہ انعام کی پکار پر کان دھرنا آپ کا کام نہ تھا۔ اگر اقتدار پر آپ کی نظر ہوتی تو بلوائیوں سے بچنے کے لئے آپ کے غلام ہی کافی تھے۔ اور غلامانِ وفا شعار بار بار وفا کی اقدام کے طلبگار بھی ہو رہے تھے۔ مگر قربانِ جاؤ حلم عثمانی کے۔ اپنی جان دیدی مگر اپنی حمایت میں ایک بھی غلام کی جان کا ضیاع آپ کو گوارا نہیں ہوا۔

خلافت کی دست برداری سے چند نا قابلِ تلافی نقصانات رونما ہوتے۔

مثلاً خلافت حقہ راشدہ کی بساط پر تیسرے مظلوم خلیفہ کے بجائے معزول خلیفہ

میں آپ کا شمار ہوتا۔ دوسرے یہ کہ منتخب خلیفہ کے حضور بلوائی جمع ہو کر معزول خلیفہ کی فروگذاشتوں کی فرضی فہرست پیش کر کے ان کی سزا کا مطالبہ کرتے۔ جو امت کے درمیان زبردست خلفشار کا باعث بنتا۔ تیسرے یہ کہ حضرت عثمان کے گرد سارے اموی جمع ہو جاتے اور امیر معاویہ بھی لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر ان سے مل جاتے۔ اور اس وقت خون عثمان کی جگہ حق عثمان کا نعرہ بلند کر کے جنگیں برپا کی جاتیں اور اس کا سارا وبال حضرت عثمان کے سر جاتا۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی پاک و ستھری زندگی کو اس طرح داغدار دیکھنا سرکارِ دو جہاں کو کب گوارا تھا۔ اس لئے خلافت کی دست برداری سے بتا کید تمام انہیں منع فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی کے لئے اپنے محبوب غیب داں پیغمبر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ اللہ کی ہزار ہا رحمتیں ہوں ان کے مرقد پر انوار پر ساری امت آج بھی ان کے زیر بار احسان ہے۔ اور صبح قیامت تک رہے گی سننے والے اگر کان میسر ہوں تو آج بھی روح عثمانی کہہ رہی ہے۔

ہم تو وفا کے عادی ہیں
ظلم تیرا دستور سہی

////

فضائل علی مرتضیٰ

قولہ - ثم علی

ارشاد شیخ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان
ذوالنورین کے بعد افضل ترین حضرت علی ہیں۔ اس لئے کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلہ
ہارون من موسیٰ الا انه لا بنی بعدی ”تم
میرے لئے بمنزل ہارون کے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ کے
لئے ہارون تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور ان
چاروں اصحاب کی فضیلت میں بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک
ان میں سے یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً“
معہ ابوبکر، اشداء علی الکفار عمر،
رحماء بینہم عثمان، تراہم رکعاً سجداً علی، آیت
کریمہ میں معیت کی صفت امتیازی جناب ابوبکر کو حاصل
ہے۔ شدت علی الکفر جناب عمر کو، رحمت علی
المؤمنین جناب عثمان کو، بارگاہ الہی میں رکوع اور سجود کی
مشغولیت حضرت علی کو۔ ان آیات کے بیان ہی میں ایک کی

فضیلت دوسرے پر ظاہر ہے۔ یہ اس طرح کہ رکوع و سجود میں خاص حصہ رکوع و سجود کرنے والے کو ملتا ہے۔ رحمت کی صفت اس میں بس اس طرح ہوگی کہ بغیر مشقت اٹھائے کرے۔ چونکہ ایسی طاعت جس میں مخلوق کا حصہ نہ ہو، صرف طاعت کرنے والے کو ہو۔ اس پر اس طاعت کو فضیلت حاصل ہے۔ جسمیں مخلوق کا حصہ ہو۔ یہ ترتیبی دلیل بن گئی اس بات پر کہ حضرت عثمان کو حضرت علی پر فضیلت حاصل ہے۔

حضرت عثمان کو رحمت کی صفت میں سراہا گیا۔ اور حضرت عمر کو اعدائے دین پر شدت کے معاملہ میں۔ محض رحمت کیلئے شدت لازمی نہیں۔ شدت تو اسی میں ہوگی جو اللہ کے دوستوں پر بہت زیادہ رحمت رکھتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمنوں کے معاملہ میں شدت برتے گا۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عمر کو جناب عثمان پر فضیلت ہے۔ ان تینوں حضرات کا ایک ایک مقام بتایا گیا۔ جناب ابوبکر کی خصوصیت یہ کہ ان کے کسی مقام کو ظاہر نہ کیا گیا۔ والذین معہ اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کی خصوصیت کے علاوہ حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے۔ اس سے نتیجہ سامنے آیا کہ حضرت ابوبکر کو تینوں حضرات پر

فضیلت ہے۔ چنانچہ خلافت کی ترتیب بھی لوگوں کے درمیان اسی طرح پر ہے۔

اور امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابہ کرام کے اجماع سے قائم ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امامت حضرت ابوبکر کے خلافت سپرد کرنے سے ہوئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امامت اسی شوریٰ سے ہوئی جس کی ترتیب عمر نے دیدی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت برحق ہے۔ اسلئے کہ مشورہ کے وقت صحابہ کا اتفاق حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں پر تھا۔ جب عثمان کو اولیت دی تو وہ امامت کیلئے معین ہوئے۔ اور جب عثمان کو شہادت نصیب ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ اس پہلی مشورت سے بھی امامت کیلئے مقرر ہوئے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام بہشت کی کنجی ابوبکر کو دیں گے۔ اور ترازو عمر کو اور حوض عثمان کو اور لوا علی کو۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ط

(شرح اداب المریدین صف ۸۶)

ثم علی کے ذیل میں حضرت مخدوم جہاں کی جو تشریحات ہیں وہ فضیلت کئی سے متعلق ہیں۔ جمہور اہل سنت اسی طرف گئے ہیں کہ فضیلت ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ اگرچہ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت مشیت ایزدی کے

تحت ہے۔ یعنی اگر حضرت عمر خلیفہ پہلے منتخب ہو جاتے جیسا کہ ابو بکر صدیق نے پیش رفت کی تھی۔ تو صدیق اکبر شرف خلافت سے محروم رہ جاتے۔ کیونکہ ان کی رحلت پہلے مقدر تھی۔ اور اگر حضرت عثمان دوسرے نمبر پر خلیفہ منتخب ہو جاتے تو حضرت عمر خلافت کے اعزاز سے محروم رہ جاتے اس لئے کہ ان کی وفات پہلے مقدر تھی، عثمان و علی کی خلافت پر شوریٰ کا اتفاق تھا، کہ اگر معمولی سی شرط پر حضرت عثمان کو اولیت نہ دی جاتی تو وہ قیصر خلافت سے محروم رہ جاتے کیونکہ ان کی شہادت پہلے مقدر تھی۔ خلافت علی منہاج النبوة کیلئے حضرت علی کا آخری انتخاب رب تعالیٰ کو منظور تھا۔ تاکہ چاروں علی الترتیب خلافت عظمیٰ کی عزت پاسکیں۔

صحابہ کے درمیان جزوی فضیلت کا مسئلہ مختلف فیہ نہیں۔ اکثر صحابی الگ الگ خوبی کے مالک اور الگ الگ وصف کے حامل تھے۔ مثلاً حضرت امیر حمزہ کا شجاع ہونا۔ حضرت ابو عبیدہ کا امین الامت ہونا، حضرت ابوذر غفاری کا علائق دنیا سے منقطع ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ کا متوکل ہونا، حضرت عمر فرماتے ہیں اقضانا علی واقدرانا ابی۔ ہم میں سب سے بہتر قاضی علی ابن ابی طالب اور سب سے عمدہ قاری ابی ابن کعب ہیں۔ حضرت ابی کی قرأت قرآن کا کیا کہنا، جب پڑھنے لگ جاتے تو لحن وادوی کی یادستانے لگ جاتی۔ اور قضا میں حضرت علی کا آج تک کوئی مد مقابل پیدا نہ ہو سکا۔

خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ نے جب حضرت علی کو یمن کا قاضی نامزد فرمایا۔ تو ان کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ دیکھی۔ چنانچہ آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ

کرتوت فیصلہ کیلئے دعاء فرمائی۔ اور وہ یمن تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یمن سے ایک شخص آئے۔ انہوں نے مجلس رسول میں ایک نادر فیصلے کا ذکر کیا کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک نوجوان نے ایک شخص کو پکڑ کر لایا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں اس شخص کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت علی نے اس شخص کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور نوجوان کو کوڑا دیا کہ اس کے سایہ کو اتنی کوڑا مار لے۔ اور فرمایا کہ خواب کی حیثیت سایہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس فیصلہ کو سن کر حضور مسکرا پڑے اور صحابہ عیش و عشق کہہ اٹھے۔

حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں ایک حاملہ کیلئے رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو آپ فوراً عدالت فاروقی پہنچے اور کہا اے امیر المومنین! عورت گناہگار ہے۔ لیکن اس کے پیٹ کے بچے کا کیا گناہ، اس کا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ یہ فیصلہ وضع حمل کے بعد اس وقت نافذ ہو سکتا ہے، جب بچہ اناج پر جی سکے گا۔ حضرت عمر خشیت الہی سے کانپ اٹھے اور فرمایا، **لولا علی لهلك عمر** "آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا تھا۔

اسی طرح باب علم مصطفیٰ کی حیثیت سے آپ کے دریائے علم کی کوئی تھاہ نہیں تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ستر اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی کتابوں سے بھر دوں۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ شریف میں ہے۔ اور بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ شریف کے بائیں

ہے وہ با کے نقطہ میں ہے۔ وانا نقطة تحت الباء اور با کے نیچے کا وہی نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ! اسی لئے قرآن فہمی میں آپ اجل صحابہ کے مرجع تھے۔ اور علم سینہ میں تو آپ خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امین اور بچے وارث تھے۔ ایک سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ باقی تمام سلاسل روحانی کا مرکز و منتہی آپ ہی ہیں۔ تمام شجرے جا کر آپ پر تمام ہوتے ہیں۔ اور آپ کا باطنی فیضان سلسلوں کی ڈور سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتہ عقیدت کی ڈور پر ہماری گرفت مضبوط فرمائے۔

اللہ رے تصور جاناں کی لذتیں
دیکھا کئے، ہم ان کو، جہاں تک نظر گئی

عشرہ مبشرہ صحابہ کی فضیلت

قوله - ثم تمام العشرہ رضی اللہ عنہم -

ارشاد شیخ ہے۔ پھر ان کے بعد دس حضرات کو فضیلت حاصل ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین ان دس میں چار خلفائے راشدین ہیں۔ جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ بقیہ چھ یہ ہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن وقاص حضرت سعید بن زید۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

اجمعین یہ اس حدیث کی بناء پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ جس کے سعید بن زید راوی ہیں۔

رسول کی اس شہادت نے تغیر دین کے خطرہ سے بھی مطمئن کر دیا۔ کیونکہ ایسے حال میں بہشت نہیں ملے گی۔ اور زوال دین کے کوائف سے بھی مطمئن کر دیا۔ کیونکہ زوال کے بعد بشارت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان لوگوں کے متعلق زوال دین یا تغیر دین کے شائبہ کا تصور خود حضور کی شہادت پر شک کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر شک کرنا کفر ہے۔ عاقبت کے خوف کا اٹھ جانا منع نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ بندہ عاقبت سے بے خوف ہو جائے۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے جن دس اصحاب کو بہشت کی بشارت دی ان حضرات کیلئے اس بشارت پر ایمان لانا واجب ہوا۔ اور جب بشارت پر ایمان لائیں گے۔ لازماً خوف عاقبت سے مطمئن ہو جائیں گے۔ اسی میں تمام اولیاء بھی شامل ہیں۔ اور خوف خاتمیت سے ان لوگوں کا آزاد ہونا۔ ان کے دین میں نقصان کا کوئی سبب نہیں کہا جائے گا۔

(شرح اداب المریدین صف ۸۸)

ایک بار خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک ”اے اللہ! میرے صحابہ کے قلب کو اپنے دین پر قائم رکھ یہ دعا سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم نے آپ کی روشن صداقتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، پھر بھی آپ کو ہمارے بے راہ ہو جانے کا خوف ہے؟ فرمایا، ہاں مومن کا قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب چاہے ہدایت سے ضلالت کی طرف پھیر دے۔ یا درخت سے گری ہوئی پتی کے مانند ہے۔ جسے ہوا کبھی اس کروٹ کرتی ہے کبھی اس کروٹ۔

عشرہ مبشرہ صحابہ جن کے جنتی ہونے کی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اس قسم کے تمام خطرات سے محفوظ ہیں ان کے اندر نقص دین کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور خوف خاتمت بھی ان کو لاحق نہیں ہو سکتا۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ان کے تغیر دین کے شائبہ کا تصور خود حضور کی شہادت پر شک کرنا ہے۔ اور یہ شک کرنا کفر ہے۔ جن کے حق میں بشارت ہے، خود ان کا اس پر اعتقاد و یقین رکھنا واجب ہے۔ البتہ محبت الہی میں ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہیں اتباع سنت میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ اس اعزاز و بزرگی کے باوجود ہم سے ایسی کوئی لغزش واقع نہ ہو جائے جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور ہمیں پیغمبر کے حضور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس تصور سے خائف ضرور رہے۔ اور یہ ان کے بلندی درجات کی دلیل ہے۔ جب بخشے بخشائے نبی کو حضرت عائشہ نے عبات شاقہ سے روکنا چاہا، تو آپ نے فرمایا، ”اولم اکون عبدًا شکوراً“ اے عائشہ! کیا میں اپنے

رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ سنت مبارکہ ہمیشہ ان بزرگوں کے پیش نظر رہی۔
خاصکر خلقائے راشدین بار خلافت سے ہمیشہ لرزاں رہے۔

”لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ کے تحت اولیائے کاملین بھی

مامون من اللہ ہیں۔ اسی لئے حضرت مخدوم فرماتے ہیں ”اس میں تمام اولیاء بھی شامل ہیں“ یہ بھی ارشاد ہوا کہ خاتمت سے بے خوف ہونا، ان کے دین میں نقصان کا کوئی سبب نہیں کہا جائے گا۔ اگرچہ یہ خاصان خدا راہ طلب میں ہمیشہ پیش قدمی کرتے دیکھے گئے۔ سچ ہے ع

جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے“

بشارت پانے والے صحابہ کا فضل

قوله — افضلہم الذین شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنتہ“

ارشاد شیخ ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے بعد افضل ترین

وہ لوگ ہیں۔ جن کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت

کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، سید خلون من امتی سبعون الفابغیر

حساب ”آخر کار میری امت کے ستر ہزار آدمی جنت میں

بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ فقام عکاشتہ وقال

یا رسول اللہ اجعلنی منهم فقال قد جعلتک
منهم ”تو حضرت عکاشہ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی
ان لوگوں میں شمار فرمائیں۔ ارشاد ہوا، تم کو بھی ان ہی لوگوں
میں شامل کیا۔ فقام آخر وقال یا رسول اللہ
اجعلنی منهم فقال قد سبقک بہا عکاشہ ”پھر
ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ!
مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجئے، ارشاد ہوا کہ عکاشہ
نے تم سے سبقت کی۔ (شرح اداب المریدین صف ۹۰)

عشرہ مبشرہ وہ خوش نصیب اصحاب ہیں، جنہیں نامزد کر کے جنت کی
بشارت دی گئی ہے۔ کچھ ایسے بھی بانصیب افراد ہیں جن کے ناموں کی
اور زمانے کی تعیین کئے بغیر جنت کی خوش خبری دی گئی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے
بعد افضل ترین خلق یہی بانصیب لوگ ہیں۔ اسلئے کہ بشارت نبوی بلاشبہ ان کے
نجات کی ضامن ہے۔ جبکہ عام مومنین کے لئے ایمان و عمل کی صداقت کی بنیاد
پر جنت کی خوش خبری قرآن حکیم نے دی ہے۔

حدیث مذکورہ نہ صرف یہ کہ علم غیب نبوی کی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی نفی
معلوم تھی۔ بلکہ اختیارات نبوت پر بھی روشن دلیل ہے۔ اس لئے کہ حضور کے اس
ارشاد پر کہ میری امت میں ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت عکاشہ نے عرض کیا، اجعلنی منهم "یا رسول اللہ! مجھے بھی ان ہی میں شامل کر دیجئے۔ اس درخواست پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رب کی مرضی پر موقوف ہے۔ بلکہ ارشاد ہوا، قد جعلتك منهم "میں نے تجھے ان ہی میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ! اس رجسٹر میں اندراج و اخراج کا کس قدر آپ کو اختیار تھا۔

پھر فیض یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عقیدت کا انداز تو دیکھئے۔ یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ کے رسول! آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا آپ رب تبارک و تعالیٰ سے شفا رش کر دیجئے۔ کہ اللہ میرے ایک نام کا اس میں اضافہ فرما دے۔ بلکہ اجعلنی منهم کہا، یعنی آپ بذات خود مجھے اس جماعت میں داخل کر دیجئے۔ اور سرکارِ دو عالم نے بھی بے اختیاری کا عذر نہیں کیا۔ بلکہ پاورفل لہجے میں فرمایا، قد جعلتك منهم، میں نے تجھے اس گروہ میں شامل کر دیا۔ جو نبی میدانِ محشر سے عالمِ عقبیٰ تک امت کیلئے خیر کا ضامن ہو۔ اس کیلئے ظالموں کو کہتے ہوئے غیرت نہیں آئی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی عقیدے کی زبان میں فرماتے ہیں۔

آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا

////

عہد نبوی کی فضیلت

قوله - ثم قرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ارشاد شیخ ہے۔ پھر اہل زمانہ میں اس زمانے کے

لوگ ہیں، جس قرن میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

تھے۔ اس میں عام صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ اس لئے

کہ خود ارشاد رسول ہے۔ **خير القرون قرنى** "زمانوں

میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس موقع سے محض زمانہ مراد

نہیں ہے۔ بلکہ زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ اس لئے کہ زمانہ

دن و رات سے عبارت ہے۔ اس وقت کے دن و رات اور

آج کے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اور وہ اختلاف جو ان صحابہ کے درمیان تھا۔ اس کی بنا پر

ان کی نیکیوں میں قدح نہیں وارد ہوگا۔ جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ

نے اول ہی میں دیا ہے۔ یہ نشاندہی اس بنا پر ہے کہ خداوند

عز و جل نے فرمایا، **وكلوا وعد الله الحسنی** "تو لازماً

اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے کیا، جو ان

لوگوں سے صادر ہوئیں۔ اور بہشت یقیناً ان لوگوں کیلئے ہے

اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ اختلاف جو ان صحابہ کے درمیان

پیدا ہوا، خداوند عزوجل کی جانب سے اس امت کے حق میں رحمت تھا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کو اہل قبلہ کے اندر کیا کرنا ہے۔ ایک چوتھائی احکام ہم پر ان کے اختلاف سے ظاہر ہوا۔ اور اسلام کے احکام کا ظاہر ہونا رحمت تھا۔ (شرح اداب المریدین صف ۹۱)

شرارتِ نفس کی بنا پر ایک دوسرے کی مخالفت کرنا دوسری شئی ہے۔ اس سے شر و فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور طلبِ حق کی خاطر ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا ہونا دوسری چیز ہے۔ اس میں صدق و اخلاص کے ساتھ اختلاف کرنے والا اگر خطا پر بھی ہے تو بھی مستحقِ ثواب ہے۔ اسی کو اختلافِ امتی رحمة کہا گیا ہے۔ حق پانے کی غرض سے اختلاف کرنے والے جب مطلوب پالیتے ہیں تو ضد کو راہ نہیں دیتے۔ جب تک حق ان پر ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہیں۔ حضرات صحابہ علیہم الرضوان کا اختلافِ نفس کے مطالبہ سے بالاتر تھا۔ وہ حق کی جستجو میں ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہوئے۔ اور یہ صف آرائی بعد والوں کو مسائلِ دینیہ سمجھنے میں معاون ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اجل صحابہ کو اپنی اجتہادِ غلطی کا علم ہو جانے پر اپنے موقف سے رجوع کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ حضرت امیر معاویہ کی روش حضرت علی شیر خدا کے ساتھ نہایت سخت رہی تھی۔ لیکن آپ کی رحلت کے بعد حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی

زبان سے امور خلافت کے سلسلے میں مولیٰ علی کی خدا ترسی اور آہ سحر گاہی کے احوال سن کر اشد کبار ہو گئے۔ اور پکارا ٹھٹھے، بخدا حضرت علی ایسے ہی تھے۔

طلب حق کی یہ روش ائمہ متقدمین تک باقی رہی۔ ان کا اختلاف بھی مد و جزئی جذبات کے نتیجے میں نہیں تھا۔ بلکہ حق معلوم کرنے کیلئے تھا۔ چنانچہ ان کے مباحث سے بھی امت کو شریعت کی روشنی ملتی رہی۔ لیکن آج علماء چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ اپنی ”انا“ کی تسکین کی خاطر غیر ضروری اور بے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ غیر مہذب لب و لہجہ اور جارحانہ بحث و تکرار کے ذریعہ عوام کے درمیان نفرت کی فسیل کھڑی کر رہے ہیں۔

عقاید و نظریات اور فرقہ بندیوں کے نتیجے میں آج مناظرہ و مجادلہ کی جو معرکہ آرائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان کا مقصد قبول حق نہیں ہے۔ ”ہر کس بہ خیال خویش“ جیسے دعوے کے اصول پر اپنے اگلوں کی اندھی تقلید کرنے کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا۔ عرصہ ہوا پنجرانواں مڈل اسکول کے ہڈا سٹر محمد عظیم الدین انصاری نے تھانوی صاحب کی اس عبارت پر کہ

”اگر بقول زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا اطلاق کیا

جانا درست ہے تو اس سے بعض علم غیب مراد ہے یا کل، کل

علم غیب تو عقلاً نقل باطل ہے۔ اب رہا بعض علم غیب تو اس

میں حضور کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع

بہائم کو بھی حاصل ہے۔“

چیلنج کیا تھا کہ یہ عبارت اگر انہی کی کتاب میں آپ دکھادیں گے تو میں ان کی پیروی سے دامن جھاڑ لوں گا۔ لیکن جب میں نے کتاب حاصل کر کے انگلی رکھ کر یہ عبارت انہیں دکھا دی تو تین بار پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے، کوئی مصلحت تو ضرور ہوگی۔ کیا سمجھے آپ! مقصود عقیدہ نہیں، عقیدت ہے۔ یہ اندھی عقیدت چاہے جہنم کے گڈھے میں ہی کیوں نہ گرا دے۔ کیا علماء اور کیا عوام بھی اس آزار میں مبتلا ہیں۔

لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ حق پسندوں کی جماعت کے وہ عالم غیر ضروری مسائل پر بحث و تکرار کو اپنی انا اور وقار کا مسند بن بیٹے ہیں۔ اور تمام دن گار بنا کر دشنام طرازیوں کی سرحد کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اس وقت شرافت دور کھڑی پناہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی اس روش بے جا کے ہر قدم پر خود کو مستحق اجر و ثواب ٹہراتے ہوئے نہیں تھکتے۔

پرواز ہے دونوں کی، اسی ایک جہاں میں
گر گس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور

باعمل علماء کی فضیلت

قوله - ثم العلماء العاملون -

ارشاد شیخ - پھر ان لوگوں کے بعد افضل، عالمان

باعمل ہیں۔ ایسے علماء جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہو اور علم

کے ساتھ ساتھ عمل کیا ہو۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا۔ ارشاد ہوا، مجھ سے شر کے متعلق نہ پوچھو، خیر کے متعلق سوال کرو۔ حضور نے تین بار اسی طرح فرمایا مگر سائل بار بار سوال کرتا رہا تو آپ نے فرمایا، ان شر الشرائر شرار العلماء، وان الخیر الخیر خیار العلماء، ”یہ درست ہے کہ بروں میں سب سے بدترین علماء سؤ ہیں۔ اور نیکوں میں سب سے نیک علمائے خیر ہیں۔ یہ علماء آخرت ہیں اور وہ علماء دنیا ہیں کیونکہ ان لوگوں نے علم کا حصول رضائے الہی کیلئے کیا ہے اور انہوں نے دنیا کمانے اور جاہ و مرتبہ پر پہونچنے کیلئے۔ اس قسم کے عالم شیطان کی قید میں ہیں۔

خواجہ تکی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ علمائے دنیا سے فرماتے تھے۔ اے اصحاب علم! تمہارے قصر و محل قیصریہ ہیں۔ تمہارے مکان کسرویہ ہیں۔ تمہارے عجبے، چغے ظاہریہ ہیں۔ تمہارے موزے جالوتیہ ہیں۔ تمہارے گھوڑے قارونیہ ہیں۔ تمہارے ظروف فرعونیہ ہیں۔ اور تمہارا مذہب شیطانیہ ہے۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ سے لوگوں نے ان علماء کے متعلق پوچھا، جن کا اختلاف رحمت ہے کہ وہ کون ہیں جواب دیا کہ

جو قرآنی احکام پر جسے ہوئے ہیں۔ اور جہد دین میں لگے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی پیروی اور آپ کے اصحاب کی اقتدا کر رکھی ہے۔ ایسے علماء تین گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک اصحاب حدیث، دوسرے فقہاء اور تیسرے صوفیاء۔ (شرح اداب المریدین صفحہ ۹۲)

آج علماء خیر اور علماء سو کی اصطلاح بدلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ عالم ہے۔ اگرچہ وہ بدترین دنیا دار اور بد عمل ہے۔ اسے علماء حق میں شمار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بد عقیدہ عالم ہے اگرچہ وہ عابد شب زندہ دار ہے۔ اسے علماء سو کے زمرے میں رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اصطلاح شرع نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کے مفتی و عالم کے لبادہ میں افشائے شر کے لئے مسلم آبادیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہیں علماء سو کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ زمرہ علماء میں ہیں ہی نہیں۔ علوم اسلامیہ کے حصول کے بعد وہابیہ بھی اسی شمار میں آئیں گے۔

علماء خیر اور علماء سو کی اصطلاح اس وقت کی ہے جب فساد عقاید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لہذا جو علماء دنیا دار ہیں جاہ و منصب کے حریص ہیں۔ متاع دنیا بنور نے میں مصروف ہیں۔ دین کے درد سے محروم ہیں۔ خدا ترسی اور طاعت گزاری سے دور ہیں۔ یہ سب علماء سو ہیں اور ان کا بدترین خلق میں شمار ہے۔ شب معراج خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوبصورت پرندوں کو دیکھا، جو

غلاظت کھار ہے تھے۔ پوچھا اے جبرئیل یہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ آپ کی امت کے دنیا دار علماء ہیں۔ ظاہری خوبصورتی ان کا علم ہے۔ اور غلاظت خوری ان کا عمل ہے۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ”اس قسم کے عالم شیطان کے قیدی ہیں“ اور قیدی سے آدمی جو چاہتا ہے کراتا ہے۔

علماء خیر وہ علماء ہیں جنہوں نے حصول علم رضائے مولیٰ کے لئے کیا ہے۔ اتباع رسول اور صحابہ کی پیروی کو لازم پکڑا ہے۔ خدمت دین اور عمل صالح کے لئے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ قوت لایموت کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی علماء کیلئے قرآن حکیم نے شہادت دی ہے۔ انما یخشى الله من عباده العلموا“ یعنی اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندے میں علماء ہی ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایسے علماء تین گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ محدثین، فقہاء اور صوفیاء۔ اس تقسیم سے معلوم ہوا کہ بے علم و عمل صاحبان جبہ و دستار، سیاسی بازی گر مولوی اور اسٹیج کا چرب زبان کھلاڑی۔ ان سمجھوں کا علماء میں شمار ہی نہیں ہے۔ عوام کا لالہ انعام انہیں مولانا کہتی ہے۔

نفع خلق کا ذریعہ بننے والوں کی فضیلت

قولہ - ثم انفعهم للناس

ارشاد شیخ ہے۔ پھر افضل ترین آدمیوں میں وہ ہیں

جو لوگوں کو نفع پہونچانے والے ہیں۔ اس لئے کہ پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ
 فاحبہم الیہ انفعہم لعیالہ تمام لوگ خداوند تعالیٰ کے
 عیال ہیں تو ان میں اللہ رب العزت کو سب سے پیارے وہ
 لوگ ہیں جو اس کے عیال یعنی بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔
 اور یہ جو میں نے کہا۔ تمام لوگ اللہ کے عیال ہیں اس کا
 سبب یہ ہے کہ سب اسی کی روزی کھاتے ہیں۔ عیال اسی
 معنی کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ خلق میں خداوند تعالیٰ کو سب
 سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کے بندوں کیلئے سب سے زیادہ
 نفع رساں ہے اور یہ گفتگو خلق کی اصطلاح میں کی گئی ہے۔
 جس طرح مخلوق کو بولنے کی عادت ہے۔ اس سبب سے کہ
 لوگوں کے نزدیک دوست سب سے زیادہ وہ شخص ہے۔ جو
 اس کے عیال کو نفع پہنچاتا ہے۔

(شرح آداب المریدین صف ۹۳)

حدیث مشکوٰۃ ہے۔ ایک شخص نے مجلس رسول میں سوال کیا، یا رسول اللہ!
 ائى المسلم افضل "مسلمانوں میں بہتر کون شخص ہے۔ سرکارِ دو عالم نے جواب
 ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ "جس شخص کے ہاتھ اور
 زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کو آزار نہ پہنچاتا
 ہو وہ حاجی، نمازی سب سے بہتر ہے۔ آزار خلق بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دیکھا جا

رہا ہے۔ کہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، چلہ کش ہیں۔ مگر سارے اہل محلہ ان سے دکھی دل ہیں۔ اس لئے کہ ہر شخص ستم رسیدہ ہے۔ ایسے لوگ راندہ درگاہ ہیں۔

دوسری حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس ”لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہونچانے والا ہے۔ بندگان خدا کو نفع پہونچانا بڑی سعادت کی چیز ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج ہر شخص جمع خوری اور نفع اندوزی میں منہمک ہے۔ ایسے میں جو لوگ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہونچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بلاشبہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ درمیان خلق بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔

مخلوق کو اللہ کی عیال اس لئے کہا گیا کہ سب اللہ پاک کی پرورش میں ہیں۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو خلق کی اصطلاح میں کی گئی ہے۔ یعنی جس طرح انسان اپنی عیال کے ساتھ بھلائی کرنے والے پر مہربان ہوتا ہے۔ اسی طرح پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں پر نوازش و کرم فرماتا ہے۔ اور ان پر اپنی رحمتوں کے درکھول دیتا ہے۔ بزرگوں نے اس عمل کو بہت محبوب رکھا ہے۔ اور اسی راہ سے وہ رب کی رضا کی دہلیز تک پہونچے ہیں۔ اور خوشنودی رب کی سند لے کر مقبول خلق ہوئے ہیں

آج جو نو جوان، دینی، ملی معاشرتی اور سماجی کاموں میں جڑے رہتے ہیں۔ اہل محلہ اور گاؤں والوں کی خیر و فلاح کیلئے سرگرداں دیکھے جاتے ہیں، وہ نہ

صرف یہ کہ کنبہ اور اہل خاندان میں ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ یا محلہ اور شہر والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ نو نہالان اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ و رسول کے بھی وہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایسے فرزند ان اسلام کی حیات جاوید کے لئے خلق دعا گورہتی ہے۔ اور فضل کا تاج ان کے سروں پہ ہوتا ہے۔

اسی کے بالمقابل آزار خلق کو جو لوگ شیوہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی راہ میں کانشا بچھانا جن کا کام ہے۔ محلہ اور پڑوس جن کی ریشہ دوانیوں سے تنگ رہتا ہے۔ حسد و بغض کی بناء پر خاندان والوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا گوارا نہیں اس لئے ہمیشہ ان کے درپے آزار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عند اللہ مبغوض اور عند الناس معتبوب ہیں۔ اسعد بھوپالی ان کی مردم آزاری کی یوں تصویر دکھاتے ہیں۔

پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسعد

ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں

////

فصل دوم

فوائد رکنی

طہارت ظاہر و باطن :- اے بھائی!

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جسم، کپڑا، اور غذا پاک ہو۔ اس کے بعد حواس خمسہ کو گناہوں سے پاک ہونا چاہئے پھر دل کو بخل، کینہ، حسد اور تمام برائیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ جب پہلی طہارت حاصل ہوگئی تو مرید نے دین کی راہ ایک قدم طے کیا۔ جب دوسری طہارت حاصل ہوئی تو دین کی راہ دو قدم طے کیا۔ جب تیسری میسر آئی تو مرید نے دین کی راہ تین قدم طے کر لیا۔

اس وقت توبہ کی حقیقت ظاہر ہوئی اور مرید حقیقت میں تائب ہوا۔ اسی کو گردش کہتے ہیں۔ یعنی آلودگی اور ناپاکی کی حالت سے پاکی اور طہارت کی حالت میں داخل ہونا، گردش ہے، کلیسا مسجد میں، اور بت خانہ عبادت خانہ میں

بدل گیا۔ اس وقت مرید کے دل پر آفتاب ایمان طلوع ہوتا ہے۔ اسلام اپنا جمال دکھاتا ہے اور معرفت کا دروازہ اس کے سینہ میں کھل جاتا ہے۔ لیکن ان طہارتوں کے بغیر کیسا ہی مجاہدہ ہو نہیں کے برابر ہے۔

ہر چیز مشیت ایزدی کے تحت ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی صفت فعال لما یرید“ ہے جب چاہتا ہے کسی کو بت کے سامنے سے اٹھا لیتا ہے۔ اور سجدہ گاہ سے ابھی اس کے سجدوں کی گرمی زائل نہیں ہوئی کہ چشم زدن میں اس مقام پر پہونچا دیتا ہے۔ کہ جہاں فرشتوں کی بھی گزر نہیں۔ اور ایسی صفت سے آراستہ کر دیتا ہے کہ انسان، جن اور فرشتے وہاں تک پہونچنا چاہیں تو ان کی رسائی ممکن نہیں۔

اے بھائی! کسی کا ایمان و طاعت اللہ کے کمال و جمال میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ کسی کا کفر و معصیت اس کے نقصان و زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر سارا جہاں خانہ کعبہ بن جائے اور تمام جن و انس ابو بکر صدیق ہو جائیں تو اس سے کیا۔ اسی طرح اگر ساری دنیا بت خانہ ہو جائے اور سارے جن و انس نمرود فرعون ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑنے والا ہے۔

نہ از عیسیٰ رسد سودت ، نہ موسیٰ
نہ از فرعون زیاں بودت نہ نمرود

(نوائد رکنی صف ۵۱)

اہل شریعت بدن، کپڑا، اور جگہ یعنی ظاہر کی پاکی کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن اہل طریقت حلال غذا کی بھی شرط لگاتے ہیں تاکہ ماہیت جسم بھی پاک رہے اہل شریعت اعضاء وضو کے دھونے کا حکم کرتے ہیں۔ مگر اہل طریقت حواس خمسہ کو بھی پاک رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی قوت باصرہ آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے سے باز رہیں۔ قوت سامعہ، کان نا جائز سننے سے پاک رہے۔ قوت شامہ، ناک غلط استعمال سے بچی رہے۔ قوت ذائقہ، زبان و دہن حرام کی لذت سے دور رہے۔ قوت لامسہ، ہاتھ ممنوعات شرعیہ سے محفوظ رہے۔

اہل شریعت ارکان کی صحت ادائیگی پر نظر رکھتے ہیں۔ اور اہل طریقت دل کی پاکیزگی کا ہر دم خیال باندھے رہتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں جو حاملین طریقت کے سرخیل ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں طہارتیں میسر آ جاتی ہیں تو حقیقت تو بہ رونما ہوتی ہے۔ اور مرید قبولیت رب کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ معرفت کے انوار سے سینہ اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ اور ان طہارتوں کے بغیر ریاضت و مجاہدہ کی ساری صعوبتیں بے اثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دل کا تمام کدورتوں سے پاک کرنا اتنا مشکل مرحلہ ہے جو بغیر فیض مرشد کے ممکن نہیں۔

فضل الہی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس پر فضل کی نظر ڈال دے

کون جان سکتا ہے۔ کیسے کیسے معصیت کاروں کو آن کی آن میں اُس نے ایسا بندہ عارف بنادیا کہ جن وانس اس کے شہپر پرواز کو دیکھ کر انگشت بندھاں رہ گئے۔ اسی کو حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ سجدہ گاہ سے اس کے سجدوں کی گرمی زائل ہونے سے پہلے اسے ایسے مقام پر پہونچا دیتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی گذر نہیں۔ سچ ہے مشیت ایزدی میں غلط واسباب کا کچھ دخل نہیں۔ رب تعالیٰ جب جس کو چاہے قبول کر لے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے۔

رحمت اگر قبول کرے، کیا بعید ہے

شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا

انسان کے ہر عمل کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہونچتا ہے۔ اور آدمی کی تمام نیکوکاریاں خود اسی کے کام آتی ہیں۔ بندے کو اخلاص عمل کے صلے میں رب تعالیٰ نعمت لازوال سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ لیکن پاک و بے نیاز پروردگار کی شان جلالت میں اس سے کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندوں کا کفر و طغیان، ان کی سرکشی اور معصیت کاری ہرگز خالق کائنات کی عظمت و شان کے زوال کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسی عقیدہ و ایمان کی رہنمائی حضرت مخدوم جہاں یوں کرتے ہیں ”اگر سارا جہاں خانہ کعبہ بن جائے اور تمام جن وانس ابو بکر صدیق ہو جائیں تو اس سے کیا، اسی طرح اگر ساری دنیا بت خانہ بن جائے اور سارے جن وانس نمرود و فرعون ہو جائیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔“ یعنی پہلی صورت میں اسے نہ کچھ فائدہ پہونچے گا اور نہ دوسری صورت میں کوئی نقصان۔ وہ مالک

بے نیاز ہے اور ہم بندگان الہی کرم کے محتاج۔“

مجھے ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ جنہوں نے اپنے اعمال خیر کا ذکر اس طور پر کیا۔ جیسے ان کاموں کے ذریعہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو کچھ فائدہ پہونچا رہے ہیں۔ اور اس کی ذات پر کچھ احسان کر رہے ہیں۔ ان تنصرو اللہ ینصرکم “ کہہ کر اپنے نادار بندوں کی امداد کو اپنی طرف منسوب کر کے اجر عظیم کا وعدہ فرماتا، یہ تو رب کا اپنے بندوں پہ کرم بے نہایت ہے۔

یہ گلہ تو بہتوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاں تک ہوتا ہے زکوٰۃ و خیرات دیتے ہیں۔ پھر بھی ہر مصیبت و بلا اللہ تعالیٰ میرے ہی گھر بھیجتا ہے۔ گویا ہر نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جانا چاہئے۔ اور اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ستم ڈھا رہا ہے۔ معاذ اللہ“

گلشن اجر رہا ہے، آندھی کدھر کی ہے
بلبل کی ہے خطا، یا برگ و شجر کی ہے

وظائف کی ہدایت

اے بھائی!

اپنے اوراد و وظائف کی پابندی کا خاص خیال رکھو۔
کسی حال میں بھی ناغہ نہ ہونے دو۔ اور نہ کسی طرح کمی
ہونے پائے مشائخ کی تصنیفات و مکتوبات کے مطالعہ کا

معمول بھی ہرگز ہرگز ترک نہ ہونے پائے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ جب ہمارے معاملات مشائخ کے جیسے نہیں تو پھر ان کے کلمات کو پڑھنے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے کیا فائدہ پہونچے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مشائخ کے کلمات روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں۔ اگر اس کا مطالعہ کرنے والا مرد ہوگا تو شیر مرد بن جائے گا۔ اور نامرد ہوگا تو مرد ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے کسی بزرگ سے پوچھا اگر ایسا زمانہ آجائے کہ بزرگان دین نایاب ہو جائیں اور ان کی صحبت میسر نہ ہو تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ان کی کتابوں کا ایک جزو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ (فوائد رکنی صف ۷۵)

اوراد و وظائف کیا ہیں، ذکر الہی ہیں اور ذکر الہی رحمت حق کے متوجہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت مخدوم نے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص خاندانی اوراد و وظائف کا پابند ہے۔ اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نوافل ادا کر کے اپنے وظائف پورے کر سکے تو وظائف کی ادائیگی کو مقدم جانے۔ ابی و شخی حضرت الحاج سید شاہ بشیر الدین اصدق چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان تمام وظائف اہل چشت پر نہایت سختی سے کار بند تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ وظائف نماز کی پابندی کراتے ہیں۔ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو وقتوں کے وظائف اکٹھے ہو جائیں۔ کیونکہ

نماز کے ساتھ ساتھ وظائف کی بھی قضا ضروری ہے۔ حضرت مخدوم کی یہ تاکید کہ ”کسی حال میں بھی ناغہ نہ ہونے دو“ کس قدر توجہ کے قابل ہے۔ آج تو اہل مدارس و خانقاہ سے فکر نماز ہی رخصت ہو رہی ہے۔ معمولات و وظائف کو کون پوچھے۔

مشائخ کے کلمات کو خدائی لشکر سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ سلطانی لشکر انسان کے جسموں پر اپنے قبضہ و اختیار کا سکہ بیٹھایا کرتا ہے۔ لیکن بزرگوں کے کلمات دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے ایسے کئی آدمیوں سے سابقہ پڑا ہے جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ میں ایک موڈرن مسلمان تھا۔ مغربی طرز کی میری زندگی تھی، مخدوم جہاں کی مکتوبات صدی کے مطالعہ نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یعنی خدائی لشکر کا جو کام تھا وہ کلمات مخدوم نے کر دکھایا۔ اسی لئے تو حضرت مخدوم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ”مشائخ کی تصنیفات و مکتوبات کے مطالعہ کا معمول بھی ہرگز ہرگز ترک نہ ہونے پائے“ آج ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں ہماری طبیعت پر بار ہیں۔ ناول اور افسانے ہمیں محبوب ہیں۔

دنیا کی کروٹ صوفیاء کا نشان گم کر دے۔ اور لوگ بزرگوں کی صحبت سے محروم ہو جائیں تو کیا کریں، حضرت مخدوم ایک بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ان کی کتابوں کا ایک جزو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی تحریر ہی صحبت صالحین کا فائدہ دے گی۔ اور بلاشبہ بزرگوں کی کتابیں انہماک اور توجہ سے پڑھی جانے پر فیض صحبت کی لذتیں میسر آتی ہیں۔ میرا تو تجربہ ہے کہ ان کے قصص و حکایات بھی سننے پر روح میں بالیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ وسائل کے

اعتبار سے علم کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) علم الکتاب (۲) علم الصحب (۳) علم السیاحت۔ علم الصحب کا چراغ اب بجھ رہا ہے۔ میں نے جن بزرگوں کی مجلسیں پائی ہیں۔ اب ان کے لئے بھی نگاہیں ترستی ہیں کتابی علم نہ ہونے کے باوجود بزرگوں کے فیض یافتگان ایسے ایسے میری نظر سے گزرے ہیں کہ آنکھیں انہیں دیکھ کر محو حیرت رہتی تھیں۔ ماتم تو اس بات کا ہے کہ اب شوق صحبت بھی رخصت ہو رہا ہے آج سند یافتہ عالموں کی ناکامی کا اصل سبب تربیت سے ان کی محرومی ہے۔ مجھے اس وقت سخت افسوس ہوتا ہے جب میں آج کے فارغ التحصیل مولویوں کو آداب مجلس سے بے خبر پاتا ہوں۔

وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے
روشنی لائی ہے، منزل سے بہت دور ہمیں

ہر کسے را بہر کارے ساختند

ایک بزرگ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ اس شہر کا بادشاہ رات بھر جاگتا ہے اور نفل نمازیں خوب پڑھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بے چارہ اپنی راہ بھول گیا ہے۔ اس کیلئے راہ سنوک یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ ننگوں کو کپڑا پہنائے۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ اور پریشان دلوں کو آباد کرے۔ نفل نمازیں اور شب بیداری

فقیروں کا کام ہے۔ ہر آدمی کو اپنے لائق کام کرنا چاہئے۔
رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی شکستہ دل
کی غم گساری کرے کسی کے کام آجائے اور کسی کے پریشان
دل کو خوش کر دے۔ کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز اپنی قیمت نہیں
رکھتی۔ لیکن ٹوٹے ہوئے دل کی بہت قیمت ہوتی ہے۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں
مناجات کر رہے تھے۔ بار خدایا! میں تجھے کہاں تلاش کروں
جواب ملا ”انا عند المنكسرة قلوبہم لا جلی“ جن
کے دل میرے لئے شکستہ ہیں میں ان کے قریب ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ خدایا! میرے دل سے زیادہ
کسی کا دل شکستہ نہیں۔ باری تعالیٰ کی جناب سے حکم ہوا کہ
پھر مجھے وہیں تلاش کرو۔ میں وہیں ملوں گا۔

(فوائد رکنی ص ۸۴)

اہل دین و دانش کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ گردش کرتا ہے ”ہر کسے را بہر کارے
ساختند“ ہر شخص کو اللہ نے الگ الگ کاموں کے لئے پیدا کیا ہے۔ فرائض و
واجبات کی ادائیگی کے بعد وہ رب تعالیٰ کی خوشنودی اسی کام کے ذریعہ پاسکتا
ہے۔ حضرت مخدوم ایک بزرگ کے حوالہ سے اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ
بادشاہ فرائض ادا کرنے کے بعد رات کو نہ جاگے بلکہ دن کو جاگے رعایا کی ضرورت

کو سمجھے اور ان کی حاجات کو بر لائے۔ حاتم، ڈاکٹر اور پروفیسر سب اپنی اپنی راہ سے رب کی رضا کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہیں، چلہ کی انہیں حاجت نہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو چلہ میں پھنسا کر ان لوگوں پر خدمت خلق کی راہ تنگ کرتے ہیں۔

حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی دل شکستہ شخص کی غم گساری کر لے اور اس کے کام آجائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پیٹ بھر کر رات بھر نوافل میں مشغول رہا۔ اور اس کا پڑوسی بھوک کے سبب رات بھر کروٹ بدلتا رہا۔ ایسے شخص کے سجدے اس کے منہ پر مار دئے جائیں گے۔ ایک روٹی وہ خود کھاتا اور دوسری روٹی پڑوسی کو کھلاتا اور دونوں چین کی نیند سوتے اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت مخدوم جہاں، موسیٰ علیہ السلام کی حکایت سے اسی معنی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے غم رسیدہ بندوں کی دل جوئی کرنے والوں کے پاس رہتا ہے۔ رب بے نیاز کو ہمارے خشک سجدے پسند نہیں ہیں، اپنے غم نصیب بندوں کی غمخواری پسند ہے۔ شاید اس نے غم دیا ہی اسی لئے ہے کہ غم کی قدر کرنے والے بندے پہچان میں آجائیں۔ محمد رفیع مرحوم نے سچ کہا ہے۔

زلفیں سنوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات

اٹھے کسی غریب کی قسمت سنواریے

مراتب اولیاء

اے بھائی!

تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں جو اولیاء اللہ ہیں۔ ان میں سے چار ہزار ایسے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہیں، نہ اپنے احوال کو جانتے ہیں۔ تمام احوال میں خود سے اور مخلوق سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ جو اباب حل و عقد ہیں اور جو بارگاہ حق کے عملے ہیں۔ ان کی تعداد تین سو ہے۔ ان کو اختیار کہتے ہیں۔ چالیس وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں۔ چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں۔ تین وہ ہیں جن کو نقباء کہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو قطب و غوث کہتے ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ اس سے متعلق حدیث موجود ہے خواجہ اویس قرنی کو دنیا میں چرواہے کی صورت میں لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے ان کو نہیں پہچانا۔

مجمع السائرین میں ہے کہ اولیاء اللہ میں سے تین سو

چھین شخص ایسے ہیں۔ جو ہمیشہ عالم سیر میں ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھی اس عالم فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ دوسرے شخص اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح تین سو چھین میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ پوری جماعت چھ حصوں میں منقسم ہے۔ تین سو چالیس، سات، پانچ، تین اور ایک، اور یہ ایک وہ ہیں جو قطب عالم ہوتے ہیں۔ اور جن کے وجود مبارک کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس عالم سے رحلت فرما لے اور کوئی دوسرا ان کی جگہ نہ لے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ جب قطب عالم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو تین والی جماعت سے ایک ان کے جانشین ہوتے ہیں اور پانچ والی جماعت سے ایک کو تین والی جماعت میں جگہ مل جاتی ہے اور سات والی جماعت سے ایک کو پانچ والی جماعت میں لے آتے ہیں اور چالیس والی جماعت سے ایک کو سات والی جماعت میں جگہ مل جاتی ہے اور تین سو والی جماعت سے ایک کو چالیس والی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں اور تمام لوگوں میں سے ایک کو تین سو والی جماعت میں داخل کر لیتے ہیں اور اس طرح تین سو چھین ایسے ہیں جنکا فیضان سارے جہاں پر محیط رہتا ہے۔ ان کے

قدم پاک کی برکت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ اور یہ حضرات اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں۔ ظاہر میں یہ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مگر ان کا باطن خدا کے ساتھ ہوتا ہے“ (فوائد رکنی صف)

مخدوم جہاں نے جس انداز سے اولیاء اللہ کی تفصیل بیان فرمائی ہے کم لوگوں کو معلوم ہے اور آپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف ہوائی اور سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ میرا تو یقین ہے کہ حدیث کے ماسوا حضرت مخدوم کو اس کا ذاتی طور پر علم و مشاہدہ بھی ہوگا۔ اور کیا عجب کہ آپ خود بھی ان میں شامل ہوں۔ مخدوم عالم پناہ حضرت شعیب جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور جن کا آستانہ اور خانقاہ شہر شیخ پورہ میں مرجع خلافت ہے۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب ”مناقب الاصفیاء“ کے ص ۲۸۲ پر ایک عجیب واقعہ آپ سے متعلق نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہاں ایک دن عالم کیف میں راجکیر کے جنگل کی طرف بہار شریف قیام کے زمانہ میں روانہ ہوئے۔ ایک درویش آپ کے پیچھے ہو لئے۔ جوں ہی آپ نے جنگل میں قدم رکھا، دو شیر خوف ناک سامنے آگئے۔ مگر قریب آتے ہی دونوں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ مخدوم ان دونوں کے بیچ سے آگے بڑھ گئے۔ اور درویش شیروں کے ڈر سے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ جب دیکھا کہ حضرت مخدوم آگے بڑھ گئے اور دونوں شیر راستے پر بیٹھ گئے ہیں تو مجبور ہو کر آگے بڑھے جب شیروں کے قریب پہنچے تو

پکار کر کہا، واسطہ تجھے حضرت مخدوم شرف الدین کا جواب بھی ابھی اسی راہ سے گزرے ہیں۔ دونوں شیردو طرف ہو گئے اور درویش مخدوم کے پاس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ جب مخدوم جہاں نے درویش کو پیچھے آتا ہوا دیکھا تو پوچھا، ان کتوں سے کیسے بچ کر نکل آئے۔ عرض کیا میں نے انہیں آپ کا واسطہ دیا تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ مخدوم نے فرمایا، میں کون ہوتا ہوں کہ وہ میرا نام لینے پر راستہ دیدیں۔ یہ تمہارے ہاتھ کے ڈنڈے سے ڈر کر ہٹ گئے ہونگے۔ سبحان اللہ! کیا انکسار ہے حضرت مخدوم کا۔ کرامت کا اظہار تو کجا، آپ نے اپنے کسی وصف کی تعریف بھی کسی سے سننا گوارہ نہ کیا۔ مخدوم نے درویش کو پہاڑی پر بٹھا دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا۔ اور خود عالم طیر میں پرواز کر گئے نمود صبح سے پہلے پہاڑی پر نزول فرمایا، اس کے بعد ابدالوں کی جماعت پہاڑی پر ظاہر ہوئی۔ اور حضرت مخدوم نے نماز فجر کی امامت فرمائی۔

جوابدال امت کا امام ہو، وہ خود بھی تین سو چھپن میں سے ایک ہو، یہ کیا بعید ہے۔ سرکار مخدوم خود فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات عوام کے درمیان اس طرح رہتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچانتا نہیں ظاہر میں عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن خدا کے ساتھ ہوتا ہے حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ ان تین سو چھپن کا فیضان سارے عالم پر محیط ہوتا ہے اور ان کے قدم پاک کی برکت ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ان کے متعلق حضرت مخدوم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان کی رحلت کے بعد دوسرے لوگ ان کی جگہ نہ لیں تو یہ دنیا تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت

اپنے بندگان خاص کو عالم تکوین میں ایسی قدرت عطا فرماتا ہے۔ اور نظام عالم میں ان کو ذیل بنا کر بندوں کی حاجت روائی ان کے سپرد کرتا ہے۔

لیکن آج ایمان و یقین کی نعمتوں سے محروم رہ جانے والے یہ حراماں نصیب لوگ اولیاء اللہ کے ان اختیارات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے عالم میں تصرف کے وہ مجاز ہیں یہ تسلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ انہیں معزول نظر آتا ہے۔ خدا کی پناہ! ملائکہ مامورین جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے خدمتیں تفویض کی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟

عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے

عشق بے چارہ، نہ ملانہ واعظ نہ حکیم

فقر و قناعت

اے بھائی! شب معراج میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ملک و ملکوت سب کچھ پیش کر دیا گیا مگر حضور نے گوشہ چشم سے بھی ان چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کی اور فرمایا: الفقر فخری (فقر میرے لئے باعثِ فخر ہے) کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملا یک بنایا گیا اور آٹھوں بہشت ان کے حوالہ کر دی گئیں تو اچانک ان کی نظر فقر اور فاقہ کے اسرار پر پڑی۔ اس وقت آٹھوں بہشت کو ایک دانہ

گندم کے عوض بیچ دیا، فقر کا لباس زیب تن کر لیا، بوستان
 بہشت سے نکل کر خارستان دنیا کا سفر اختیار کیا۔ بظاہر بہشت
 کی سلطنت کو ایک دانہ گندم کے عوض فروخت کرنے میں
 نقصان ہوا، نہ کہ فائدہ۔ اسی معنی میں کسی نے کہا ہے
 جان آدم چوں بسر فقر سوخت
 بہشت جنت را بیک گندم فروخت
 (آدم کی جان نے جب فقر کے راز کو سمجھا تو آٹھوں جنت کو
 ایک دانہ گندم کے عوض فروخت کر دیا۔)

اے بھائی! فرعون و نمرود کو جو کچھ ملا وہ تمہیں نہیں
 ملا۔ کیا تم اس لائق نہیں تھے، اس لئے نہیں ملا؟ جی نہیں! بلکہ
 اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی
 ان لوگوں کی طرح اس دنیا میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ دنیا کی
 بلاؤں اور فتنوں سے اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب
 قناعت کی صفت سے متصف ہو۔ ایسی صورت میں اپنے
 معاملات میں فقر و فاقہ کو اختیار کرو اور اس پر قائم رہو تاکہ
 صاحبان فقر و فاقہ کی دولت و نعمت سے کل تم محروم نہ ہو جاؤ۔
 جانتے ہو بھائی کل قیامت کے دن صاحبان فقر و فاقہ کو جو
 دولت و نعمت میسر آئے گی اس کو جب دنیا کے دولت مند

دیکھیں گے تو اس کی آرزو کریں گے اور یہی کہیں گے کہ کاش

میری زندگی دنیا میں فقیری میں گذرتی! یہی راز ہے

نفس قانع گر گدائی می کند

در حقیقت بادشاہی می کند

(فوائد رکنی ص ۶۷-۶۶)

مخدوم جہاں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ چاہے وہ بنی ہو یا ولی۔ اس لئے یہ تین چیزیں دنیا نہیں ہیں۔ بلکہ ضروریات زندگی سے ہیں۔ ۱- کھانے کے لئے روٹی ۱۲- ستر چھپانے کیلئے کپڑے ۳- زندگی گزارنے کیلئے گھر۔ صوفیاء کے یہاں کھانے کا تصور یہ ہے کہ ”خوردن برائے زندگی، زندگی برائے بندگی“ کھانا جینے کیلئے ہے اور جینا رب تعالیٰ کی عبادت کیلئے ہے۔ کپڑا ستر ڈھانپنے اور سردی و گرمی سے بچنے کا سامان ہے۔ گھر، جاڑا، گرمی، برسات کے ایام لیل و نہار کی سختیوں سے حفاظت کیلئے ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں ضرورت کے دائرے میں ہیں۔ دنیا نہیں ہیں۔ اور جب ان راہوں میں خوب سے خوبتر کی تلاش شروع ہو جائے تو پھر ان کا شمار دنیا میں ہوگا۔

مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ملک و ملکوت سب کچھ پیش کر دیا گیا مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، اور جملہ الفقیری فخری زیب تن فرمالیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حضور کیلئے ایک گدا پیش کیا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا، عائشہ!

یہ کیا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ! ایک صحابیہ نے آپ کا بستر دیکھ کر ملال ظاہر کیا اور یہ گدالا کر آپ کیلئے نذر کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ”لو شئت لصارت معی جبل الذهب“ عائشہ! اگر میں چاہ لوں تو یہ سامنے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ یعنی میری یہ بے سرو سامانی لا چاری کے سبب نہیں ہے۔ میں نے دنیا اور سامان دنیا سے منہ موڑ کر رب کی رضا کی راہ اختیار کی ہے۔

میں صدقے جاؤں سرکار مخدوم جہاں کے، کس پیارے انداز سے غربت و افلاس پر صبر اور فقر و فاقہ پر شاد رہنے کا درس دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسائش جنت کو ایک دانہ گندم کے عوض بیچ ڈالا۔ اور بہارستان جنت سے خارستان دنیا میں تشریف لے آئے۔ بہشت کے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر دنیا کے مصائب و آلام کو گلے لگا لیا اور یہاں کی تنگی اور تنگ دامانی پر ہمیشہ شاد رہے۔

فرماتے ہیں کہ فرعون و نمرود کی دولت وہ تمہیں بھی دے سکتا تھا لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ دنیا کی بلاؤں سے بچا کر اس نے تم کو فقر و قناعت کی راہ پر ڈالا ہے کسی شاعر نے بہشت و آدم کے حوالہ سے کیا خوب کہا ہے

بدل کر رہ گئی تاریخ جنت
جواب لغزش آدم نہیں ہے

زہد و فقر کا فرق

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ زہد الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے اور فقیری الگ ہی چیز ہے۔ اذاتم الفقر فهو الله جب فقر مکمل ہوا پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ زاہدوں اور عابدوں کے پاس کیا چکر لگا رہے ہو۔ سونا خریدنا ہے تو یہ صراف کی دکان میں ملے گا نہ کہ بنیا اور سبزی فروش کی دکان میں۔

گرد ہر شہر ہر زہ چوں گردی

دل دراں رہ طلب کہ گم کردی

(تو ہر شہر کا چکر کیوں لگا رہا ہے؟ دل کو وہیں تلاش کر جہاں گم کیا ہے۔)

اے بھائی! تم جس طرف کے لئے نکلے اس طرف

جو چیزیں تھیں وہ تمہیں پیش کی گئیں۔ معلوم نہیں کہ آں براور اس

متاع کی طلب میں نکلے تھے یا مولیٰ کی طلب میں نکلے تھے۔ اگر

زہد و عبادت مقصود تھا تو وہ تمہیں حاصل ہو گیا۔ اپنے مقصود کو پہنچ

گئے۔ خوشیاں مناؤ، شہنی بکھاؤ، مریدی کرو، خانقاہ سجاؤ، جماعت

خانہ آراستہ کرو، دعوت اور اجتماع کا اہتمام کرو اور اس میں ہر روز

اضافہ دراضافہ کرتے جاؤ۔ لیکن اگر مولیٰ کی طلب میں نکلے تھے تو

طالب مولیٰ کے لئے یہ سب کچھ جس کا اوپر تذکرہ ہوا اپنے احوال

کے لحاظ سے اس راہ کے بت و زنا رہیں۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ

الاشتغال بالعلوم الشریعة والصلوة النوافل و
تلاوة القرآن امور حسنة ولكن شان الطالب شان
اخر۔ علوم شریعت میں مشغول ہونا، نوافل نمازوں کا ادا کرنا،
قرآن کی تلاوت یہ سب اچھے کام ہیں لیکن جو مولیٰ کے طالب
ہیں ان کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ اسی بات کی طرف ان
اشعار میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اے دریغا رو بہی شد شیر تو
تشنہ می میری و دریا زیر تو
تشنہ از دریا جدائی می کنی
بر سر گنجه گدائی می کنی
گر بکنہ خویش رہ یابی تمام
قدسیاں را فرع خود بنی تمام
(ہائے افسوس! تیرے اندر جو شیر کی صفت تھی وہ
لومڑی کی صفت سے بدل گئی۔ دریا تیرے قدموں کے نیچے
ہے اور تو پیاسا جان دے رہا ہے۔ پیاسا ہوتے ہوئے بھی
دریا سے جدائی اختیار کر رہا ہے۔ خزانہ پر بیٹھا ہے اور
دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اگر تو اپنی حقیقت
تک رسائی حاصل کر لیتا یعنی تو اپنی حقیقت کو پالیتا تو اس
وقت فرشتوں کو اپنی شاخ سمجھتا۔)

سبحان اللہ! جو طالب مولیٰ ہیں ان کو اگر یافت کی خوشی حاصل نہیں ہوئی تو نایافت کی مصیبت اور اس کا غم ان کے لئے معین و مددگار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک دن کی مصیبت و اندوہ سے عابدوں اور زاہدوں کی ستر اور اسی سالہ زہد و عبادت کو خرید سکتے ہیں۔ حضرت عطا پر خدا کی رحمت ہو۔ خوب کہا ہے۔

کفر کافر را و دیں دیندار را
ذرۂ دردت دل عطار را

(نوائد رکنی ص ۶۹-۶۸)

اعمال شریعت۔ افعال طریقت۔ احوال حقیقت۔ اسرار معرفت۔ یہ ہر ایک کلمہ گو کی منزل نہیں ہے۔ بلکہ مقام و مرتبہ کے مطابق بتدریج یہ منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ایک عام کلمہ گو مومن کیلئے اعمال شریعت بس ہیں۔ اور اہل علم صاحب فکر و نظر افعال طریقت کا بھی مکلف ہے۔ سالکین صوفیاء احوال حقیقت سے باخبر ہیں۔ مردان حق راز معرفت سے آگاہ ہیں اور ہر ایک سے اس کے مرتبہ کمال کے مطابق محاسبہ ہوگا۔

مخدوم جہاں ارادت مندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارا مقصود طلب اگر زہد و عبادت ہے تو اس کے حصول کے بعد خوشیاں مناؤ۔ خانقاہ سجاؤ اور جماعت خانہ آراستہ کرو۔ لیکن طالبین مولیٰ کیلئے ان کے اپنے احوال کے لحاظ سے یہ سب اس راہ کے بت و زنگار ہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علوم شریعت کی مشغولی، نفل نمازوں کی کثرت، تلاوت قرآن کا شوق یہ سب امور حسنہ ہیں۔ لیکن طالب صادق کی شان ان

سب سے پرے ہے۔ اللہ اکبر! اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ عابدوں کے حسنت عارفوں کیلئے سیئات کا درجہ رکھتے ہیں۔

مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ طالبین غم رسیدہ اپنے ایک دن کے غم و اندوہ سے عابدوں اور زاہدوں کی ستر سالہ زہد و عبادت کو خرید سکتے ہیں۔ اسی لئے تو حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں کہ کافر کو اپنا کفر مبارک اور دین دار کو اس کا دین مبارک۔ الہی! دل عطار کو تیرے درد کا ایک ذرہ ہی کافی ہے۔

عشق حقیقی کی راہ اتنی کٹھن ہے کہ بڑے بڑے دلاوروں کا اس راہ میں قدم ڈالنے کے بعد کلیجہ آب ہو جاتے دیکھا گیا ہے اور جنہوں نے عشق الہی میں خود کو فنا کر دیا ان کے سینہ بریاں کی بواہل زمانہ کے علاوہ فردوس باشیوں نے بھی محسوس کی ہے۔ ایسے شواہد سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔

مشہور ہے کہ ہندالولی سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت شیخ حسام الدین چشتی المعروف جگر سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے کباب کی خوشبو آتی تھی۔ اور ہر وہ شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا بڑے قریب سے اس خوشبو کو محسوس کرتا۔ شہر جئے پور سے چالس کلومیٹر دور ایک پرفضا مقام پر آپ آسودہ خواب ہیں سا بھر شریف میں آستانہ آپ کا آج بھی مرجع خلافت ہے۔ بلا شک و ریب قتل راہ محبت کی شان دگر ہے

کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زماں از غیب جان دگر است

تمام شد بعونہ تعالیٰ

مؤلف کی دیگر کتابیں

بے نقاب چہرے

خطرات کے بادل

آئینہ مخدوم جہاں

تحائف اصدقیہ

تاریخ ہجرت

حیات اصدق

سہ ماہی **جام شہود** بہار شریف

سواد اعظم اہل سنت کی عظمتوں کا پاسبان، صوفی ازم کا داعی اور خانقاہی روایات کا محافظ ہے۔

۱۹۹۵ء میں کلکتہ سے جاری ہوا۔ اور اب پوری آب و تاب کے ساتھ بہار شریف سے نکل رہا ہے۔

ملک کے مشاہیر اہل علم کے زرنگار قلم سے مزین ہو کر آٹھارہ برسوں سے مسلسل جاری ہے قرآنی اسباق، درس رسول، دینی مسائل، بزرگوں کے ارشادات، اور حکایات و شخصیات سے ہر سالہ آراستہ ہوتا ہے۔ سلیس، شستہ اور عام فہم زبان کی خاص رعایت رکھی جاتی ہے۔ تاکہ اردو خواں عوام کے لئے بھی رسالہ نفع بخش ہو۔ قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں اور بالخصوص اصدقیوں کے لئے رسالہ مفید سے مفید تر ہے۔

رابطے کے لئے

سید نور الدین اصدق، ایڈیٹر جام شہود، مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف، بہار شریف (نالندہ)

مدرسہ اصدقیہ مخدوم شرف، بہار شریف

بہار شریف، جسے سلطان محققین مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رضی اللہ عنہ کی مقدس نگری ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور جو کثیر مسلم آبادی والا شہر ہے۔ اہل سنت کے معیاری ادارے سے خالی تھا۔ اس شہر کی ایک تاریخی مسجد جسے بعد شاہ جہاں، حبیب خاں سوری نے بنوائی تھی لیکن تقریباً سو سال سے ویران تھی۔

۱۲ جنوری ۱۹۸۴ء میں اسی مسجد کے اندر، میں نے انتہائی بے سروسامانی میں یہ ادارہ قائم کیا مخدوم جہاں نے دستگیری فرمائی۔ مختصر مدت میں ادارہ ترقی پذیر ہوا۔ آج اسی مسجد کے متصل مخدوم روڈ پر ادارہ کی پر شکوہ دو منزلہ عمارت دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ جس میں پندرہ عملہ اور سینکڑوں طلباء شب و روز مصروف کار نیک ہیں۔

اسی کے تحت ہمارے دو ادارے کامیابی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔
۱۔ مدرسہ اصدقیہ شہودیہ:- یہ ادارہ آستانہ چشتی چمن پیر بیگھہ شریف میں خانقاہ سے متصل اپنی ذاتی پرکشش عمارت میں چل رہا ہے۔ پچیس بیرونی طلباء کی رہائش اور خوراک کافی الوقت انتظام ہے یہ ادارہ آستانہ چشتی چمن کی بہار کا بنا ہے۔

۲۔ مدرسہ اصدقیہ مخدوم شعیب:- یہ ادارہ شہر شیخ پورہ کے اسٹیشن پر ایک شاندار عمارت میں چل رہا ہے۔ متصل ایک تعمیر حسین مسجد بھی ہے۔ پچیس بیرونی طلباء کی رہائش اور خوراک کا انتظام یہاں بھی ہے۔ خوش حال مسلم آبادی کا علاقہ ہے۔ اس لئے ادارہ کا مستقبل روشن ہے۔ باصلاحیت اساتذہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مصروف کار نیک رہو تم تمام دن ☆ تاشب کو پاؤ لذت فردوس خواب میں

سید رکن الدین اصدوق جتئی غفرلہ

سربراہ ادارہ-۲۶/صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

قطعہ تاریخ

بہ طباعت کتاب مستطاب ”آئینہ مخدوم جہاں“

از - سید شاہ محمد طلحہ رضوی برقی، دانا پور

بے شک فلک لوح و قلم کے خورشید
ہے گونجتی چار دانگ میں جن کی نشید
از یمن سعادت ہوئے مسعود و سعید
ہو جائیگا خود پیر اگر پڑھ لے مرید
تحقیق یہ حق ہے ماورائے تنقید
ہے عشق ہی قفلِ درجست کی کلید
شیر و شکر و شہد سے ہو جیسے کشید
کہتے ہیں اسی کو حق حقدار رسید

علامہ وقت رکن دین اصدق
تقریر یہ وہ ملکہ کہ جاہظ شرمائے
مقبول ہیں در بار گہ پیر شرف
حالات میں مخدوم کے لکھی وہ کتاب
در خانہ چار آئینہ ابواب بے
عرفان نبی کرتا ہے واصل باللہ
انداز بیاں سلیس و شیریں ایسا
تہنیت و تبریک نہ کیوں پیش کروں

اسے برقی نکل آئی یہ تاریخ بھی خوب

”آئینہ مخدوم جہاں تجرید“

۳ ۳ ۳ ۱ ھ

☆☆☆

مسجد آستانہ مخدوم جہاں

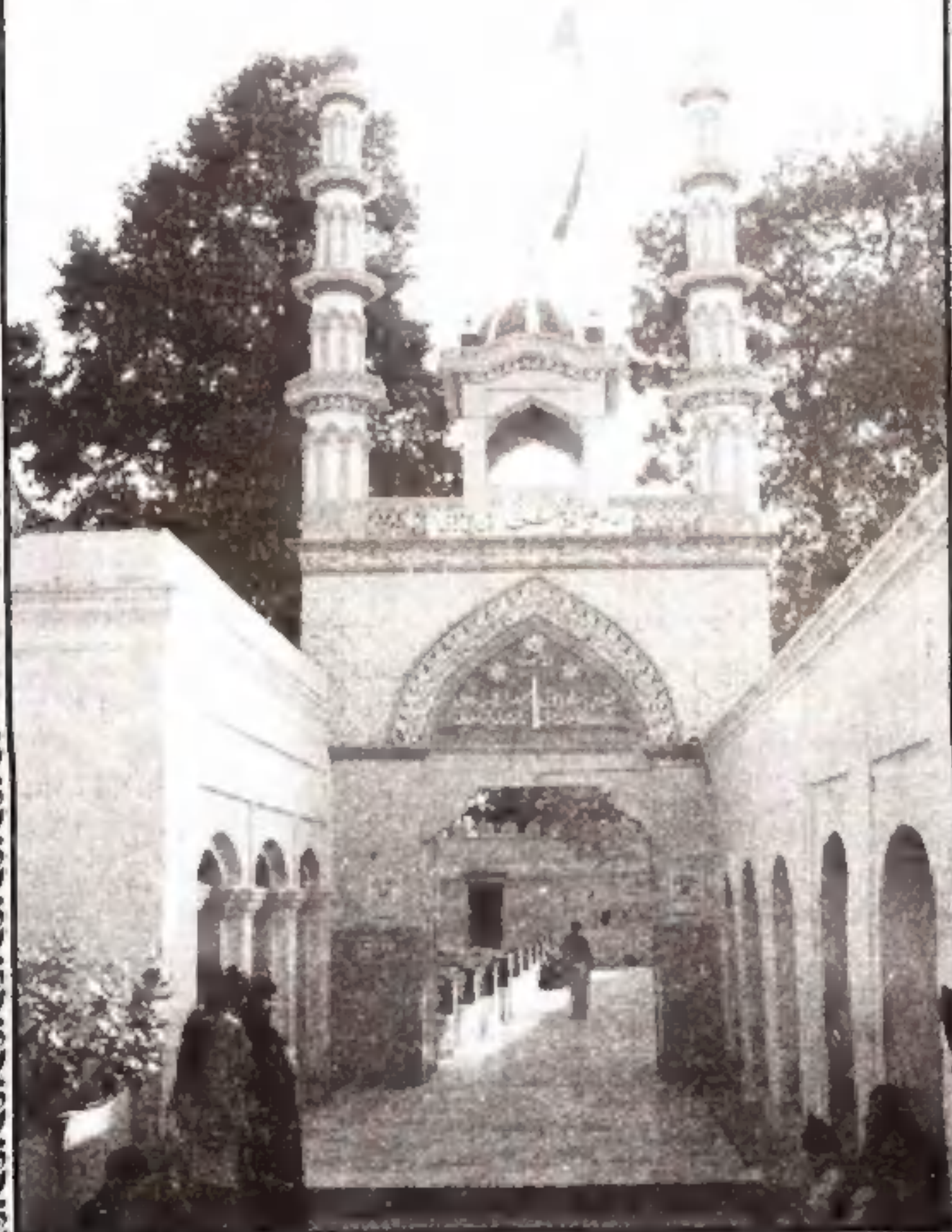
مخدوم جہاں کے خوشنویس پتھر

اندرونی دروازہ آستانہ مخدوم جہاں

درِ مخدوم جہاں

جس کو چاہا بنا دیا کامل
مرحبا اے طیب روحانی
بن گئے ڈرے آفتاب جہاں
کر کے درِ اقدس کی درباری

مصلیٰ سرکار مخدوم جہاں

مخدوم جہاں کے مسموآک سے پیدا ہونے والا درخت

درِ مخدوم جہاں

جس کو چاہا بنا دیا کابل مرحبا اے طیبِ روحانی
بن گئے ڈرے آفتابِ جہاں درِ اقدس کی کر کے درباری

